

تأليف
الشيخ رضا علي حجازي العاملي

سَعَاءُ الْمُتَّقِينَ

عَلَى مَثَلِ خُطْبَةِ إِمَامِهِمْ

أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَام

- منطقهم الصواب..

- ملبسهم الاقتصاد..

- مشيهم التواضع

- غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم..

- وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم..

تقديم

الميرزا آقاي تقي الدين سماحة آية الله العظمى السيد
كاظم الحائري (دام ظله)

www.haydarya.com

سَمَاءُ الْمُتَّقِينَ

عَلَوَاتُ مَسْنِ خَطْبَةِ إِمَامِهِمْ

أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام

سَمَاءُ الْمُتَّقِينَ

عَلَى مَتْنِ خُطْبَةِ إِمَامِهِمْ

أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَام

تَأَلَّفَ

السَّيِّدُ رِضَا عَلِيُّ بْنُ حَاجِزِي الْعَامِلِيُّ

تقديم المرجع الديني سماحة آية الله العظمى

السيد كاظم الحسيني الحائري (دام ظله)

دار المحجة البيضاء

جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الأولى
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

حارة حريك - شارع الشيخ راغب حرب - قرب نادي السلطان

ص.ب. ٥٤٧٩ / ١٤ - هاتف: ٢٨٧١٧٩ / ٠٣ - تليفاكس: ٥٥٢٨٤٧ / ١

E-mail: daralmahajja@terra.net.lb

www.daralmahajja.com

info@daralmahajja.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾

صدق الله العلي العظيم

- من رزق التقوى رزق خير الدنيا والآخرة.

- عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله.

(رسول الله ﷺ)

- إن التقوى أفضل كنز، وأحرز حرز، وأعز عز.

- بالتقوى فاز الفائزون.

- أوصاكم بالتقوى وجعلها منتهى رضاه، وحاجته من خلقه.

- التقوى منتهى رضى الله من عباده وحاجته من خلقه.

(أمير المؤمنين عليه السلام)

تقديم المرجع الديني سماحة آية الله العظمى السيد كاظم الحسيني الحائري (دام ظله)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين

وبعد: فقد طالعت قسماً من كتاب «سمات المتقين» لمؤلفه سماحة
حجة الإسلام والمسلمين الشيخ رضا علي حجازي العاملي (حفظه الله) قد
كتبه على متن خطبة إمام المتقين أمير المؤمنين عليه السلام فوجدته كتاباً نافعاً
للمؤمنين.. مؤثراً في النفس.. مهذباً للأخلاق.. فأنا أوصي الأخوة المؤمنين
حفظهم الله بمطالعة هذا الكتاب والاستفادة منه فجزاه الله على تأليفه النافع
هذا خير الجزاء..

وقد تربى المؤلف (حفظه الله) عندنا، ونهل من علومنا، في الفقه
والأصول ردحاً من الزمن في قم المقدسة، واستفاد أيضاً من أبحاثنا
الأخلاقية، وكان مشغولاً بالدرس والتدريس في الحوزة العلمية المقدسة
بقم... فعلى المؤمنين حفظهم الله أن يلتفتوا حوله، ويهتدوا بهداه، وأوصيه
ونفسي بتقوى الله والتزام جانب الإحتياط، والسلام عليه وعلى من بحضرته
من المؤمنين ورحمة الله وبركاته.

٥ صفر ١٤٢٥ هجرية

كاظم الحسيني الحائري

مقدمة المؤلف

لا يرتاب ذو عقل بأن الإنسان مؤلف من بعدين مادي وروحي وكما أنه لا بد للبعد المادي (وهو الجسد) من غذاء وإلا فإنه سيضمحل ويتلاشى، فكذلك البعد الروحي لا بد له من غذاء وإلا فإنه سيبور ويضمح.

وغذاء كل شيء بحسبه، فغذاء البدن الطعام والشراب، وأما غذاء الروح فالحكمة والعلم فعن أمير المؤمنين عليه السلام: (قوت الأجسام الغذاء، وقوت العقول الحكمة، فمتى فقد أحدهما قوته بار واضمحل).

فمن لم يستوفِ حظه من العلم والحكمة فقد قضى على روحه بالموت، وإن كان يأكل ويشرب ويتحرك..

ليس من مات فاستراح بميت وإنما الميت ميت الأحياء فكل من استيقظ وتنبه من نوم الطبيعة العميق تفتن إلى أن أول درجات عروجه في عالم المعنى والإنسانية هو طلب العلم والحكمة يقول أمير المؤمنين عليه السلام: (كمال الدين طلب العلم والعمل به)^(١).

ولكن الشأن أن نوفق للاشتغال بتحصيل العلوم النافعة التي تؤدي

(١) البحار ج ١، ص ١٧٥.

بنا إلى السمو الروحي والسعادة الحقيقية التي مآلها الخلود في النعيم الأبدى، فإن العلم كثير وأبوابه وفنونه تكاد لا تحصى عدداً، والعمر قصير لا يخول الإنسان إدراك جُلِّه فضلاً عن كُله يقول أمير المؤمنين عليه السلام: (خذوا من كل علم أرواحه، ودعوا ظروفه، فإن العلم كثير، والعمر قصير)^(١)، ويقول عليه السلام: (العمر أقصر من أن تعلم كل ما يحسن بك علمه، فتعلم الأهم فالمهم)، (والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله)^(٢)، فلا بد للعاقل إذن من الاشتغال بالأولى فالأولى من العلوم، ولا يشتغل بما لا طائل تحته تاركاً ما هو نافع وموصل إلى المقصد، ولا يضرب في الفضول ويترك المأمول.

إذن يجب أن نطلب من العلوم الأولى فالأولى... والأهم فالمهم... ولكن كيف نحدد الأولى من صنوف العلم وفنونه التي لا تحصى كثرة...؟؟

أقول للإجابة على ذلك لا محيص عن تحديد غاية الخلق أولاً، فإذا أدركنا الغاية التي خلقنا الله لأجلها عرفنا أن أولى العلوم بالطلب والتحصيل هو ما يوصل إلى تلك الغاية،

فليس أحمد للإنسان في طيات حياته من أن يرى نفسه منشغلاً في طريق الهدف، وعلى الصراط المؤدي إلى علة صنعه، والغاية من خلقه... فما هي غاية الخلق...؟؟

إن الله تعالى خلق الإنسان وسخر له عالم الإمكان، يقول تعالى في محكم كتابه العزيز:

- ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾^(٣).

(١) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر للحلواني ص ٩.

(٢) منية المريد ص ١٠٣.

(٣) سورة لقمان، الآية: ٢٠.

- ﴿وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ (١٣) ﴿١﴾.

- ويقول تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ (٢).

خلق تعالى السماوات والأرض وسخر ما فيهما للإنسان، وخلق الموت والحياة كل ذلك ليبلوه في ميدان العمل، ويختبره في موارد الطاعة ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (٣).

.. وألهم نفسه فجورها وتقواها، فهل يفلح بتزكيتها وترقيتها إلى مقام التقوى فيكون قد أكرمها؟ أم يتسافل ويهوي بها في مهاوي الخيبة فيكون قد دساها؟

فجعل تبارك وتعالى محل كرامته تقواه فقال عز من قائل: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ﴾.

وجعل الطاعة سبب تشريفها يقول الإمام السجاد عليه السلام: (فإن الشريف من شرفته طاعتك).

فغاية الخلق الطاعة العبادة والتقوى ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾.

فالتقوى هي ما نادى به الأنبياء بأجمعهم وكانت الغاية من بعثهم إلى الخلق.

فهي دعوة الأنبياء جميعاً:

- ﴿إِذْ قَالَ لَهُم أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا نُنْقِوْنَ﴾ (١٠٦) ﴿[الشعراء: ١٠٦]﴾.

- ﴿إِذْ قَالَ لَهُم أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا نُنْقِوْنَ﴾ (١١٣) ﴿[الشعراء: ١٢٤]﴾.

- ﴿إِذْ قَالَ لَهُم أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا نُنْقِوْنَ﴾ (١٢١) ﴿[الشعراء: ١٤٢]﴾.

(١) سورة الجاثية، الآية: ١٣.

(٢) سورة البقرة، الآية: ٢٩.

(٣) سورة الملك، الآية: .

- ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا نَتَّقُونَ﴾ [الشعراء: ١٦١].

- ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبٌ أَلَا نَتَّقُونَ﴾ [الشعراء: ١٧٧].

- ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ * ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا نَتَّقُونَ﴾ [الصافات: ١٢٤].

- ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ * ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ [الشعراء: ١٤٤].

والتقوى هي خير الدنيا والآخرة فمن رسول الله الأعظم ﷺ: «من رزق التقى رزق خير الدنيا والآخرة»^(١).

والتقوى هي رأس الأمر وسنامه ففي وصيته ﷺ لأبي ذر الغفاري: «عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله»^(٢).

و«التقوى منتهى رضى الله من عباده، وحاجته من خلقه»^(٣).

و«التقوى غاية لا يهلك من أتبعها، ولا يندم من عمل بها، لأن بالتقوى فاز الفائزون، وبالمعصية خسر الخاسرون»^(٤) (وستتضح عظمة التقوى بشكل جلي ومفصل في مقدمة الكتاب إن شاء الله).

فإذا ثبت أن غاية الخلق هي عبادة الله، وطاعته، وتقواه، وثبت أنه على العاقل أن ينشغل بمهمات العلوم، وأهم العلوم ما أوصل إلى الغاية، فإنه سيثبت أنه من أهم العلوم التي يلزم أن تطلب العلم الموصل إلى تقوى الله، فإنه أولى العلوم وأحقها بالطلب والنشر والتحقيق والبحث بعد علم العقائد الحقة، لأنه الطريق إلى التقوى التي هي سر الفوز في لعالمين (فمن رزق التقوى رزق خير الدنيا والآخرة)، وانه لا تقوى بلا علم، فعن إمامنا الصادق عليه السلام عن رسول الله ﷺ: «من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح»^(٥).

(١) كنز العمال ج ٥٦٤١ خ.

(٢) البحار ج ٧٠، ص ٩٨٩.

(٣) غرر الحكم.

(٤) كنز العمال ج ٤٤٢١٦ خ.

(٥) أصول الكافي ج ١، ص ٤٤.

فأحرى بالمؤمن خلال هذا العمر القصير أن يدأب في تحصيل ما ينال به الفوز في دنياه وآخرته، دون أن ينفق ساعات عمره وسنيه فيما لا طائل تحته ولا ثمرة له من أبحاث لا تفيده في مقام تزكية النفس وسلامة القلب، وإلا فإنه سيندم يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، لأنه يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم طاهر مزكى.

أعتقد أنه أصبح جلياً لماذا اخترت هذا الباب من العلم للبحث والتصنيف..

فالتقوى في تحصيلها تحتاج إلى معرفة ما ينبغي فعله من الخصال المحمودة، وبالمقابل ما يلزم تركه من أضرار تلك الخصال، فارتأينا أن نبحث في صفات وسمات المتقين ليكون العلم بها مقباسباً يُستضاء به للوصول إلى حقيقة التقوى وتجسيدها في نفوسنا وأعمالنا وبالتالي لتحقيق الغاية من الخلق.

وبعد أن فكرت في نص جامع لسمات المتقين (على الإجمال) اتَّخِذْهُ متنأً معتبراً متلقفاً بالقبول أدرج عليه في هذه الأبحاث، لم أجد أجمع ولا أبلغ من كلام سيد المتقين وإمامهم أمير المؤمنين الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام في خطبته الخالدة الموسومة بخطبة المتقين، حيث انه عليه السلام كان في مقام بيان واستقصاء سمات المتقين لأنه أنشأها في مقام الإجابة لطلب ملحٍّ من أحد العباد السالكين من أصحابه عليه السلام وهو همام حيث لم يكتفِ بالوصف الإجمالي للمتقين، بل التمس من الإمام التفصيل حيث قال: يا أمير المؤمنين صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. وخاصة بعد أن وجدت أن هذه الخطبة الرائعة لإمام المتقين عليه السلام الغزيرة في مضامينها الجزيلة في ألفاظها الراقية في عالم المعنى والسلوك والأخلاق، لم تُتناول بالشرح الوافي، ولم أرَ من غار في بحرها القمقام، وجال في ميادين معانيها البعيدة المرام.

ولأجل حسن الاستفادة من أبحاث الكتاب أذكر بعض الملاحظات
أرى أنه ينبغي التنبيه عليها :

١ - إن هذه الأبحاث التي بين يديك هي أبحاث عملية مجالها
ميدانُ العمل، وهذا النمط من الأبحاث لا يكفي فيه مجرد تعلمه وإتقانه
نظرياً، بل لا بد من التدبر فيه أولاً بعد تعلمه (فإنه لا خير في علم بلا
تدبر)، من ثم العمل به وإلا فسيكون وبالاً على حامله يوم القيامة فورد
في روايات أهل البيت عليهم السلام :

أن أهل النار يتأذون من رائحة العالم غير العامل بعلمه .

وان العالم غير العامل بعلمه هو مستودع .

وأن من أشد الناس حسرة يوم القيامة رجل وصف خيراً وخالفه،
أو رجل علّم العلم ولم يعمل به فدخل المتعلم الجنة بذلك العلم ودخل
هو النار لتركه العمل بما علم .

ويقول تعالى : ﴿مَثَلُ الَّذِينَ خُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ
الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَثْقَارًا...﴾ .

وفي تفسيرها ان الذي حُمِّل العلم أي تعلمه من قبل الرسول ﷺ
ثم لم يَحْمِلْهُ أي لم يعمل به، كمثل الحمار الذي نُحْمِلْهُ كِتَاباً، فإنه لا
يدري حقيقتها ولا يعمل بما فيها .

وجاء رجل إلى الإمام علي بن الحسين عليهما السلام فسأله عن مسائل،
فأجاب، ثم عاد ليسأل مثلها، فقال علي بن الحسين عليهما السلام : مكتوب في
الانجيل : لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما تعملوا بما علمتم، فإن العلم
إذا لم يُعْمَلْ به لم يزد صاحبه إلا كفرأ، ولم يزد من الله إلا بعدأ^(١) .

(١) منية المريد - الشهيد الثاني ص ١٤٦ .

لذلك أنصح الأخوة المطالعين لهذه المطالب:

أولاً: بقراءتها بحثاً، بحثاً، أي يقرأ كل عنوان على حدى وباستقلال، ثم يتدبر بمضامينه جيداً ويتمعن بمراميها، ولا تطالع تصفحاً وسرداً، فهذه المطالب الأخلاقية تختلف عن غيرها في أن غايتها السلوك والتطبيق العملي، لذلك قد يقال لها الحكمة العملية، وقد يطلق عليها مدركات العقل العملي لأن من شأنها أن تطبق وتعمل.

ثانياً: أن يعكس القارئ هذه المفاهيم المطروحة على شخصيته ليرى مواقع الخلل والنقص في نفسه كي يعمد إلى إصلاحها.

ثالثاً: أن يشحذ سيف الهمة والإرادة والعزم لأجل مجاهدة نفسه وترويضها طبقاً لما يريده الشرع المبين، وأن يسعى جاهداً كي يصبغ ذاته بصبغة الله «ومن أحسن من الله صبغة..».

فكلما وجد شائبة في أخلاقه وسلوكه أصرّ على تغييرها منصاعاً ومسلماً لحكم الشريعة والعقل، وإلا فسوف لا يفيده العلم بالعلاجات نظرياً فحسب، تماماً كالذي يصف له الطبيب خلطة طيبة كدواء فيعلم بموادها وطريقة مزجها إلا أنه لا يستعملها، فهل يا ترى سوف يفيده علمه ذاك ويشفيه من مرضه ما لم يقدم على تناول الدواء؟؟!!

بل أكثر من ذلك فإن علمه سيكون حجة عليه وخزي وندامة يوم القيامة كما ورد في الحديث النبوي: (... فليكف وليمسك عن الحجة على نفسه، والخزي والندامة يوم القيامة).

رابعاً: إنني أنصح بالعودة إلى مطالعة هذه المطالب من حين لآخر، وعدم الاكتفاء بقراءتها مرة واحدة، فإن من شأن الأمور التي لها علاقة بتزكية النفس وتهذيبها أن تكرر على الذهن كي تتحقق وتتمكن ملكة الفضيلة في النفس، وبهذا يفسر التكرار في الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة المتعلقة بالجانب التهذيبي.

٢ - قد يأخذ منك العنوان الواحد كي تستوفي مطالعته خمسة عشر دقيقة إلى ثلاثين دقيقة. . وإنك تسأل متى أستطيع تفرغ نفسي هذا المقدار من الوقت؟

أقول لك: كثيراً ما نتلف أوقاتنا الساعة، والساعتين، وربما الثلاثة بأحاديث جانبية، أو بأمور لا طائل تحتها، فلا نبخلن على أنفسنا بنصف ساعة نغذي فيها أرواحنا، ولنبتكر أساليب تروقنا، وأوقاتاً تناسبنا لذلك، فمثلاً ضع الكتاب قرب سريرك وعندما تأوي إلى فراشك أمسك به فقبل أن تستسلم للنوم تكون قد أنهيت مطالعة بحث من أبحاثه. . أو جد طريقة تتلاءم مع ظروفك ومزاجك تجعلك تعتاد على المطالعة بمعدل نصف ساعة إلى ساعة في اليوم على أقل تقدير.

٣ - حاول أن تتكلم مع زملائك وإخوانك في الموضوع الذي قرأته، فإنه مما يرسخ المطلب في ذهنك، ويجعلك تلتفت إلى دقائق البحث ولوازم الأفكار المطروحة فيه.

٤ - اكتب بعض الأحاديث والروايات التي أعجبتك ولفقت انتباهك على ورقة صغيرة أو دفتر صغير ولتكن في جيبك، ثم حاول أن تحفظها كي تنمو ثقافتك وتوسع وتثرى موادك الحفظية.

٥ - إن أي بحث تناوله في أي صفة وسمّة من السمات ستجده بحثاً مستقلاً، لا يتوقف فهمه والاستفادة منه على مطالعة ما قبله ولا ما بعده من الأبحاث، وهذا يجعلك قادراً على الانتقائية في مطالعة الأبحاث التي بين يديك، أي لك أن تنتقي أي عنوان تحتاج إلى بحثه والاطلاع عليه دون أن تكون ملزماً بالتسلسل في مطالعة مطالب الكتاب.

٦ - إلفاتاً لنظر الاخوة المبلغين أقول: إن المفاهيم التي بين دفتي الكتاب يمكن أن تجعل سلسلة محاضرات أخلاقية وتربوية تقع موقع تأثير وفائدة في مجال التبليغ والدعوة إلى الله تعالى، وهذا ما قمت به

في أكثر من مكان ولاقى نجاحاً ملحوظاً، وانعكس تأثيره على نفوس وسلوكيات كثير من الاخوة والاخوات.

٧ - إن هذا الكتاب يتميز بجزالة أسلوبه وغازة مضمونه، فلا يحذو حذو الأسلوب القديم في العرض الذي لا يخلو من إبهام أو صعوبة وإغلاق في العبارة مما لم يعد يتناسب مع متطلبات عصرنا التي من جملتها تسهيل العرض والبيان وعدم التعقيد في العبارات، وبنفس الوقت لم يعتمد أسلوب زيادة العبارة والألفاظ مع قلة المضمون مما يجعل الكتابة مبتذلة.

وهو يعتمد التحليل المعتضد بالنقل، المؤيد بالشواهد والقصص التي تقوي تأثير المطلب في النفوس، وتمنع تطرق الملل إلى القارئ.
ربنا لقد أتيناك ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا..
سيدي أتوجه إليك بولي أمرك القائم المؤمل...

سيدي يا سلطان العصر وإمام الزمان وولي نعمتنا، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمك الفداء، أقدمك بين يدي حاجتي لتكون شفيعي عند ربي وربك في قبول هذا الجهد المتواضع في تبليغ شريعة جدك المصطفى محمد ﷺ، وفي أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وذخراً لي في يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار وترى كل نفس ما عملت من خير محضراً.

الفقير إلى رحمة ربه الغني

رضا علي حجازي العاملي

في غرة

ربيع الثاني ١٤٢٤هـ - ١/٦/٢٠٠٣م

مقدمة عن التقوى

- معنى التقوى
- التقوى في القرآن
- التقوى لدى المعصومين عليه السلام
- لماذا يطلب السالك التفصيل في معنى التقوى وفي سمات المتقين؟

«مقدمة الكتاب»

التقوى

هي مناط كل فلاح، ومفتاح كل فوز ونجاح، وأساس كل خير وسعادة في الآخرة وفي هذه الدنيا دار التكليف والكدح والكفاح، يقول النبي الأعظم ﷺ: «من رزق التقوى رزق خير الدنيا والآخرة» [كنز العمال: خ ٥٦٤١]. وبعد أن نذكر معنى التقوى سوف نستدل على ذلك كله من خلال كتاب الله تعالى وأقوال المعصومين عليه السلام.

التقوى ماذا تعني؟

التقوى مشتقة من الوقاية، والوقاية هي حفظ الشيء مما يؤذيه ويضره قال تعالى: ﴿وَوَقَلَهُمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ أي حفظهم منه. وقال تعالى: ﴿قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا...﴾ أي إحتفظوا أنفسكم من ألم وعذاب النار.

والتقوى هي: جعل النفس في وقاية مما يخاف، هذا على العموم.

وأما التقوى في الاصطلاح الشرعي فهي:

حفظ النفس عما يؤثم ويهلك وذلك بترك المحظور من المعاصي والآثام التي زجر الشرع عنها، ويفعل الواجبات والأمور الراجحة التي ندب الشرع إليها، وبالطبع إن للتقوى درجات أدناها ترك المحرمات

وفعل الواجبات ثم تترقى إلى ترك المكروهات بل وترك بعض المباحات (ومن رتع حول الحمى فحقيق أن يقع فيه).

وإلى فعل المستحبات والراجحات...

سئل الإمام الصادق عليه السلام عن تفسير التقوى فقال عليه السلام: «أن لا يفقدك الله حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك» [البحار: ج ٧٠ ص ٢٨٥].

إن كل من كان ذا عقيدة في الحياة لا بد أن يكون له أهداف وغايات يريد الوصول إليها وتحقيقها، وفي طي طريقه نحوها لا محيص عن وجود موانع وعوائق من شأنها أن تحول دون وصوله إلى مبتغاه، فلا بد أن يحفظ نفسه عنها وأن يتجنبها كي يتسنى له تحقيق أهدافه والوصول إلى غاياته.

وهذا الحفظ للنفس - في طريق السلوك نحو الهدف - عن موانع ومعوقات تحقيق الهدف هو التقوى، وهذا موجود في كل من أراد الخروج عن حدّ البهيمية إلى الإنسانية لذلك يوجد تقوى سياسية وتقوى اجتماعية... يجب على السياسي والإجماعي تحقيقها للوصول إلى غاياته السياسية أو الاجتماعية.

والتقوى في الشريعة لمن يعتنق الدين الحنيف هي حفظ النفس عن معوقات الوصول إلى السعادة الدنيوية والأخروية والحياة الحقيقية والفوز في كلا الدارين، وموانع ذلك ليس إلا المحذورات الشرعية فهي التي تكف الإنسان وتحجبه عن الوصول إلى مبتغاه وهو السعادة المنشودة لكل ذي عقل.

فالتقوى بشكل أدق هي تلك القوة الروحية والملكة النفسانية المعنوية التي تقتضي الوقوف عند المحظورات ومنع تقحم النفس في مردياتها.

فالمتقي هو الذي يتبع مرضاة الله في إقدامه وإحجامه في تروكه وأفعاله (وَاتَّبِعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ) وهو الذي يضبط نفسه ويملك زمامها عندما يهيج فيها خيال الهوى، وتعصف في قلبه رياح الشهوات المهلكة، ويزين له الشيطان فعلها ويحسن له اقتحامها، فإنه يقف في وجه أعاصير الهوى والشيطان حافظاً لنفسه عن الوقوع في حبالها يردّ عنها وبقائها، ومع ذلك يحلّيها بالفضائل وخصال الخير والصلاح كي تردّ آمنة فتتال كل سرور وسعادة في مقعد صدقٍ عند مليكٍ مقتدرٍ في الآخرة، وتنال الحياة المعنوية والسعادة الروحية والطمأنينة والسكينة في الدنيا.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾
 ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ ﴿هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ
 الْمُؤْمِنِينَ...﴾.

«اعلموا عباد الله إن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة، فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم، ولم يشاركوا أهل الدنيا في آخرتهم، سكنوا الدنيا بأفضل ما سُكِنَتْ وأكلوها بأفضل ما أُكِلَتْ فحفظوا من الدنيا بما حَظِيَ به المترفون وأخذوا منها ما أخذه الجبابرة المتكبرون، ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلّغ، والمتجر الرابع، أصابوا لذة زهد الدنيا في دنياهم وتيقنوا انهم جيران الله غداً في آخرتهم» [نهج البلاغة : كتاب ٢٧].

مع القرآن في نظريته إلى التقوى

□ التقوى طريق الوصول إلى الفلاح والفوز:

قال تعالى: ﴿وَأَتُوا الْبَيْتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [البقرة: ١٨٩].

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَتَأْوَلَ الْأَلَبِيبَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: ١٠٠].

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ [النور: ٥٢].

- البر والخير في التقوى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى﴾.

- التقوى ترفع أصحابها يوم القيامة: ﴿وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [البقرة: ٢١٢].

- إن الله مؤيد المتقين وهو معهم:

﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ﴾ [النحل: ١٢٨].

﴿وَلِيَجْزُوا فِيكُمْ غِلظَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ١٢٣].

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٩٤].

والملاحظ في هاتين الآيتين الشريفتين وجود الأمر من رب لعزة تبارك وتعالى بتحصيل العلم بكونه تعالى مع المتقين يرعاهم بالطافه الخفية، والجلية ويؤيدهم وينصرهم، وعدم الاكتفاء بالظن والوهم دون العلم واليقين بذلك.

وهذا الحث منه تعالى على تحصيل العلم بذلك لما فيه من إحداث السكينة في قلوب المؤمنين والاطمئنان إلى العاقبة المحمودة.

□ التقوى سبب النجاة في الدنيا والآخرة:

- ﴿وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (٥٣) [النمل: ٥٣].

- ﴿وَنَجِّنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ (١٨) [فصلت: ١٨].

- ﴿ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثًا﴾ (٧٢) [مريم: ٧٢].

- ﴿وَنُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِيقَاتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ﴾ [الزمر: ٦١].

□ التقوى تنفي الخوف والحزن عن أصحابها:

- ﴿فَمَنْ أَتَقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ [الأعراف: ٣٥].

□ التقوى توجب تيسير صاحبها لليسرى:

- ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى﴾ [الليل: ٥].

□ التقوى توجب الأجر العظيم من الله تعالى وتكفير السيئات:

- ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ [آل عمران: ١٧٢].

- ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا﴾ [الطلاق: ٥].

□ المتقون جزاؤهم الجنة وهم في مقعد صدق عند مليك

مقتدي:

- ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ (٥٠) [الذاريات: ٢٥].

- ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَيَعْبُرُ فِيكِهِنَّ يَمًّا ءَالَهُمْ رِيٌّ﴾ [الطور: ١٧].

- ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مَلِكٍ مُّقْدِرٍ﴾
[القمر: ٥٤].

- ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿٣٤﴾﴾ [القلم: ٣٤].

- ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاحٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ﴾ [المرسلات: ٤١].

- ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَارِجَ حَدَائِقٍ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَزْرَابًا وَكَأَسًا دِهَاقًا﴾ [النبا: ٣١].

- ﴿لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ [آل عمران: ١٥].

- ﴿لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ عُرفٌ مِّنْ فَوْقِهَا عُرفٌ مَّبِينَةٌ...﴾
[الزمر: ٢٠].

□ التقوى تستجلب بركات السماء والأرض:

- ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦].

□ التقوى توجب التذكر والإبصار:

- ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ
مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١].

□ التقوى توجب الأمن من كيد الأعداء:

- ﴿وَإِنْ تَصِيرُوا تَتَّقُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا...﴾ [آل عمران: ١٢٠].

□ التقوى توجب المغفرة من الله والرحمة منه تعالى:

- ﴿وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾ [النساء: ١٢٩].

- إن التقوى من عزم الأمور: ﴿وَإِنْ تَصَبَّرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ [آل عمران: ١٨٦].

□ التقوى تحدث في نفس المتقي قوة يفرق بها بين الحق والباطل:

- ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾ [الأنفال: ٢٩].

فالتقوى تنير البصيرة وتحدث في القلب قوة التمييز بين الحق والباطل في الاعتقادات وفي ميدان العمل، فالوصول إلى الحق يحتاج إلى مبتنيات في شخصية المرء فلا يمكن للمرء الكدرة أن تعكس صورة صافية واضحة، ولا يمكن للنفس المقبلة على الشهوات المنهمكة بالمعاصي أن تهتدي إلى الحق في خضم الشبهات التي قد تكون كقطع الليل مظلمة، فإن الإنسان يحتاج إلى تحكيم العقل في أفعاله وتروكه فإذا أخذ العقل زمام المبادرة في سلوكيات المرء يصل المرء إلى الصواب ولكن إذا حالت دون أحكام العقل الموانع كانت بمثابة الضجيج الذي يحول دون سماع صوته، وكالغبار المثار أمام الناظر فيحجبه عن الرؤيا فعن رسول الله ﷺ: «... رب ذي عقل أشغله هواه عما خلق له حتى صار كمن لا عقل له»^(١) فاتباع الهوى والشهوات يجعل غشاوة أمام العقل تحول دون الوصول إلى الصواب، والهوى هو عدو العقل، والعقل هو صديق الإنسان، يقول الإمام علي عليه السلام: «صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله» فالهوى سيكون عدو الإنسان لأنه عدو الصديق وعدو الصديق عدو، يقول ﷺ: «أعداؤك ثلاثة: عدوك، وعدو صديقك، وصديق عدوك» فإذا نهيت النفس عن الهوى وتخلصت من حباله سوف تكون قد قضيت على عدو عقلك أي عدو صديقك، وسيحكم عقلك

(١) إرشاد القلوب.

حينئذٍ حكمه من دون أي مانع أو مشوش على حكمه، والذي يدفع عن العقل عدوه (الهوى واتباع الشهوات) ليس إلا التقوى هذه القوة المعنوية الروحية التي ترفض الشهوات المرجوحة وتدفع المرء عن ارتكاب المعاصي والمآثم. وعليه فالتقوى هي التي تجلي حكم العقل، وتكشف غبار البصيرة لتكون نافذة لامعة قديرة على تشخيص الحق وتمييزه عن الباطل.

فاتضح إذن كيف تكون التقوى سبباً لتواجد الميزان الصحيح والفرقان القويم في القلب الذي يكشف عن الواقع السليم فيرجحه ويجري على مقتضاه ويجعل الأمر الباطل السقيم في خانة الهجران والرفض ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا﴾.

□ التقوى غاية العبادة:

- ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ٢١].

- ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣].

□ التقوى دعوة جميع الأنبياء:

- ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ [الشعراء: ١٠٦].

- ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ [الشعراء: ١٢٤].

- ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ [الشعراء: ١٤٢].

- ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ [الشعراء: ١٦١].

- ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ [الشعراء: ١٧٧].

- ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ [الصافات: ١٢٤].

﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ [الشعراء: ١٤٤].

□ التقوى إحسان وأصحابها لا يضيع أجرهم في الدنيا والآخرة: ﴿إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٠].

□ التقوى سبب العلم الإلهي: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

□ بالتقوى يكون العبد شاكراً لخالقه: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٣] «اعملوا آل داوود شكراً...».

□ التقوى وصية الله إلى خلقه من الأولين والآخرين: ﴿وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ﴾ [النساء: ١٣١].

﴿ذَلِكَ وَمَنْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

□ التقوى هي دليل صدق إيمان الإنسان: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٥٧].

﴿قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ١١٢].

□ التقوى تستنزل الرحمة الإلهية: ﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٥].

□ التخويف للعباد غايته التقوى: ﴿ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يَكْبَادُونَ﴾ [الزمر: ١٦].

□ التقوى تجنب صاحبها النار: ﴿وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ⑦...﴾ [الليل: ١٧].

□ التقوى ميزان الكرامة عند الله: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَى﴾ [الحجرات: ١٣].

□ التقوى خير الزاد: ﴿وَتَكَزَّوْذُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧].

□ التقوى توجب العاقبة الحسنة: ﴿لَا سَئَلَكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى﴾ [طه: ١٣٢].

﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨].

﴿وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص: ٨٣].

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [هود: ٤٩].

□ التقوى تؤدي بصاحبها إلى جنات الخلد: ﴿قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ﴾ [الفرقان: ١٥].

□ التقوى تفتح طريق الاهتداء بالقرآن الكريم: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَا يَبْتَغِي فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١ - ٢].

□ التقوى توجب محبة الله للعبد المتقي: ﴿بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ٧٦].

﴿فَاتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ [التوبة: ٤].

﴿فَمَا اسْتَقَمُّوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾.

□ الذي يتعظ بالمواعظ هو صاحب التقوى:

﴿هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [آل عمران: ١].

﴿وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٤٦].

□ التقوى توجب قبول الأعمال لدى المولى: ﴿قَالَ لَا قُنُوتَ لَكَ قَالَ

إِنَّمَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧].

□ المتقون يحشرون إلى الرحمن وفدا: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ [مريم: ٨٥].

□ إن الذين يستفيدون من الفرقان ويكون لهم ضياء وذكرى هم المتقون: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الأنبياء: ٤٨].

□ الآخرة بما فيها للمتقين: ﴿وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧].

□ التقوى توجب المقام الأمين: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ﴾ [الدخان: ٤٤].

□ التقوى توجب صلاح الأعمال وغفران الذنوب: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠].

□ الله يجعل مخرجاً للمتقي من المضائق ويرزقه من حيث لا يحتسب: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ...﴾.

وأما المعصومون ﷺ فماذا يقولون ﷺ في التقوى؟

لقد تضافرت الروايات عن المعصومين ﷺ التي تحت على التقوى وتبين أهميتها وكونها رأس الأمر كله وأن فيها خير الدنيا والآخرة:

□ فعن رسول الله الأعظم ﷺ: «من رزق الثَّقَى رُزْقَ خير الدنيا والآخرة» [كنز العمال: خ ٥٦٤١].

وفي وصيته ﷺ لأبي ذر العفاري: «عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله» [البحار: ج ٧٠ ص ٩٨٩].

وهاتان الروايتان تبيان بأبلغ بيان وأوجزه وأخصر طريقة وأوضحها كيف أن التقوى هي بيت القصيد وأنها الهدف المنشود الذي يفوز من يظفر به ويصل إليه. فهي مختصر وجامع لإرشادات الأنبياء ومواعظهم وتوصياتهم للفوز بسعادة الدارين.

- ويقول ﷺ: «من اتقى الله عاش قوياً وسار في بلاد عدوه آمناً» [البحار: ج ٧٠ ص ٢٨٣].

- ويقول ﷺ: «إن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الترغيب: ج ٣ ص ٦١٢ - ٦١٣].

- ويقول ﷺ: «كن بالعمل بالتقوى أشد اهتماماً منك بالعمل بغيره

فإنه لا يقل عمل بالتقوى، وكيف يقل عمل يتقبل لقول الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [البحار: ج ٧٠ ص ٢٨٦].

- ويقول عليه السلام: «لو أن السماوات والأرض كانتا رتقاً على عبدٍ ثم اتقى الله لجعل الله له منهما فرجاً ومخرجاً» [البحار: ج ٧٠ ص ٢٨٥].

- وروي عنه عليه السلام: «خصلة من لزمها أطاعته الدنيا والآخرة، وربح الفوز بالجنة قيل: وما هي يا رسول الله قال: التقوى، من أراد أن يكون أعز الناس فليتنق الله عز وجل ثم قال: ومن يتقي الله يجعل له مخرجاً».

- وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: «اتقوا الله حقّ تقاته: أن يُطاع فلا يعصى ويُذكر فلا ينسى» [الدر المنثور: ج ٢ ص ٥٩].

□ وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:

- «إن التقوى أفضل كنز، وأحرز حرز، وأعز عزّ، فيه نجاة كلّ هارب ودرك كل طالب، وظفر كلّ غالب» [البحار: ج ٧٧ ص ٣٧٤].

- «التقوى غاية لا يهلك من اتبعها، ولا يندم من عمل بها، لأن بالتقوى فاز الفائزون، وبالمعصية خسر الخاسرون» [كنز العمال: ج ١٦ ص ٤٤٢].

- وسئل عليه السلام أيّ عملٍ أفضل؟ فقال: «التقوى» [البحار: ج ٧٠ ص ٢٨٨].

ويقول عليه السلام: «أوصاكم (أي ربكم) بالتقوى، وجعلها منتهى رضاه، وحاجته من خلقه فاتقوا الله الذي أنتم بعينه، ونواصيكم بيده» [نهج البلادة: خ ١٨٣].

- «التقوى منتهى رضى الله من عباده، وحاجته من خلقه» [غرر الحكم].

أقول: إذا تأمل المتأمل بهاتين الروایتين الأخيرتين يصل إلى جواب سؤال يطرحه كلُّ ذي لبٍّ آمن بالله وباليوم الآخر وهو: أن الإنسان بعد التوحيد يتوجه همُّه إلى تحقيق طاعة المولى والوصول إلى رضاه فيقف سائلاً ما الذي يحقق هذا الهدف والغاية المقدسة وماذا يريد تعالى وما حاجته من خلقه؟؟ وأمير المؤمنين عليه السلام يبيِّن الجواب عن هذا السؤال فيقول عليه السلام: إن منتهى رضى الله على عباده هو بأن يتقوا، وإن حاجته تعالى من خلقه أن يتقوه، فيبقى على العبد بعد أن عرف ما يحقق رضاه تعالى أن يبذل قصارى جهده في هذه الدنيا التي هي رأس ماله للحصول على التقوى وبالتالي على رضا الله تعالى فإنه يقول عليه السلام:

- «أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاد، زاد مبلغ ومعادٌ منجح» [نهج البلاغة: خ ١١٤].

- «أوصيكم عباد الله بتقوى الله فإنها خير ما تواصى العباد به، وخير عواقب الأمور عند الله» [النهج: خ ١٧٣].

- «أوصيكم عباد الله بتقوى الله، فإنها الزمام والقوام، فتمسكوا بوثائقها، واعتصموا بحقائقها» [النهج: خ ١٩٥].

- «أوصيكم بتقوى الله فإنها حق الله عليكم والموجبة على الله حقكم، وأن تستعينوا عليها بالله، وتستعينوا بها على الله... ألا فصونوها وتصونوا بها» [النهج: خ ١٩١].

- «أوصيكم بتقوى الله... وأشعروها قلوبكم، وارضضوها بها ذنوبكم... ألا فصونوها وتصونوا بها» [النهج: خ ٢٧].

أقول: إن في الروایتين الأخيرتين مطلب مهم جداً هو من خصائص التقوى وهو أن العبد يستعين على التقوى بالله وبالمقابل يستعين بالله على التقوى، وأنه يحفظها ويصونها وفي نفس الوقت يصون نفسه ويحفظها بواسطتها، ألا يشعر هذا بالتنافي يا ترى لأنه سيرجع

المحفوظ حافظاً والحافظ محفوظاً في ذات الوقت فالعبد هو الحافظ للتقوى ومحفوظ بها، والتقوى حافظة للعبد ومحفوظة به؟؟

والجواب: أنه إذا كان النظر إلى الحافظة والمحفوظية من حيثيتين يرتفع التنافي الظاهر بدوياً، فإن الإنسان يبذل جل وسعه كي يحافظ على التقوى وذلك يتطلب منه حذراً شديداً وجهاداً للنفس متواصلاً مريراً فإذا حصل التقوى وحافظ عليها كان الله تعالى عاضداً له ومعيناً وحافظاً وناصرأ: «إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» فمن يحافظ على التقوى كان الله معه ومن كان الله معه لا يذل ولا يخزي بل يكون في مقام أمين: «إن المتقين في مقام أمين».

فالعبد يبادر أولاً إلى تحصيل التقوى والمحافظة عليها، وهذا يكون بتوفيق الله وعونه وألطافه (واستعينوا عليها بالله)، والنتيجة أن التقوى ستكون نعم العون على الله أي على ثواب الله الجزيل، والخلاص والنجاة من عقابه «وأن تستعينوا عليها بالله (باستدرار رحمته وعطفه وألطافه) «وتستعينوا بها على الله» (أي على نيل ثوابه والأمن من عقابه) فصونوها وحافظوا عليها كي تصونكم في الدنيا والآخرة.

أما في الدنيا فإن التقوى تصون العبد لأنها توجب بصيرة نافذة في النفس تنجي العبد من الشبهات فيرى الحق حقاً فيتبعه ويرى الباطل باطلاً فيجتنب عنه: «اعلموا أن من يتق الله يجعله مخرجاً من الفتن ونوراً من الظلم» [النهج: خ ١٨٣].

وعن ابن عباس عن النبي ﷺ: «أنه من يتق الله يجعل له مخرجاً من شبهات الدنيا» [مجمع البيان: ج ١٠ ص ٣٠٦].

وكذلك بالتقوى جعل الله مخرجاً للعبد من المصائب والبلايا.

قال أمير المؤمنين عليه السلام: «يا أبا ذر... لو أن السماوات والأرضين كانتا على عبد رتقاً ثم اتقى الله لجعل الله له مخرجاً».

وقال ﷺ: «إن تقوى الله دواء داء قلوبكم وبصر عمى أفئدتكم، وشفاء مرض أجسادكم، وصلاح فساد صدوركم، وطهور دنس أنفسكم، وجلاء غشاء أبصاركم، وأمن نزع جأشكم، وضياء سواد ظلمتكم» [نهج البلاغة: خ ١٩٨].

«... فمن أخذ بالتقوى... هطلت عليه الكرامة بعد تحوطها وتحذبت عليه الرحمة بعد نفورها، وتفجرت عليه النعم بعد نضوبها. ووبلت عليه البركة بعد إرذاذها» [نفس الخطبة].

ويقول ﷺ: «التقوى حصن حصين لمن لجأ إليه» [غرر الحكم].

- «الجأوا إلى التقوى فإنها حصن منيع من لجأ إليها حصنته ومن اعتصم بها عصمته» [غرر الحكم].

- «اعلموا عباد الله أن التقوى دار حصن عزيز، والفجور دار حصن ذليل، لا يمنع أهله ولا يحرز من لجأ إليه» [النهج: خ ١٥٧].

- «إن التقوى في اليوم الحرز والجنة، وفي غد الطريق إلى الجنة مسلكها واضح وسالكها رابح» [النهج: خ ١٩١].

- «التقوى مفتاح الصلاح» [غرر الحكم].

فكأن الصلاح بيت إذا أردت أن تدخله لا بد لك من فتحه والفتح لا يكون إلا بمفتاح وهو التقوى. فلا تدخل بيت الصلاح وتلبس بسماء الصالحين إلا بعد تحليلك بالتقوى، فهي مفتاح مقامات الصالحين والأولياء.

- «إن تقوى الله مفتاح سداد، وذخيرة معاد وعق من كل ملكة، ونجاة من كل هلكة، بها ينجح الطالب، وينجوا الهارب وتنال الرغائب».

وفي هذه الرواية أيضاً تركيز على أن التقوى هي مفتاح الترفيق

والتسديد من الله تعالى فمن أراد دخول دار الصالحين من دون تقوى فإنه سوف يبقى يحوم حوله ولا يسدّد للدخول إليه، كالذي يدور حول بيت ليدخله ولم يحصل على مفتاحه فإن النتيجة أنه سيبقى خارج الدار.

وأيضاً في الرواية دلالة على أنه بالتقوى يكون الانعتاق من ربة الشهوات والملكات التي تستعبد عقل الإنسان وتنحدر به إلى حضيض البهيمية بعد أن كان مؤهلاً للارتقاء إلى قمة التحرر والإنسانية، فإن التقوى هي تعتقه من تلك النزعات لتجعله في حرز وفي حصن مالكا لقراره، حراً في موقفه لا تخضعه حفة مال، ولا يخدعه بريق الدرهم والدينار، ولا يُسْكِرُهُ حُبُّ الجاه والترأس، ولا يغريه سحرُ غريزة... فالتقوى دار حصن عزيز والفجور دار حصن ذليل، لا يمنع أهله ولا يحرز من لجأ إليه.

يقول (عليه السلام): «الجأوا إلى التقوى فإنها جنة منيعة من لجأ إليها حصنته ومن اعتصم بها عصمته».

فهذه التعابير المتعددة التي وردت في السنة الشرع: كالعصمة، والانعتاق من كل ملكة غير صالحة، والعزة، والتحصن، والتحرز، ونُعتَ بها صاحب التقوى أو كانت منبثقة عن التقوى ترجع كلها في الحقيقة إلى أمر في غاية الأهمية يمثل مبدأ مهماً من مبادئ الشريعة وهو أن الله تعالى قد خلق الخلق وقضى (تبارك وتعالى) بحكمه وبمحكمته أن تكون الحياة الحقيقية، وكل المفاهيم المرتبطة بالإنسانية، والقيم، كالعزة، والكرامة، والشرف، والحرية... الخ هي وليدة ومستبطنة لشيء واحد هو طاعة الله جل شأنه.

«فإن الشريف من شرفته طاعتك والعزيز من أعزته عبادتك».

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ...﴾.

- ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ .

فإن الحياة والسعادة الحقيقيتين يكمنان في الاستجابة لدعوة الله تعالى ورسوله أي لطاعته تعالى، ومن يعرض عن ذكر الله تعالى فلا يطمح لسعادة بل تنتظره معيشة ملؤها الضنك والضيق والشقاء...

هكذا قضى وأراد رب العالمين، ومن يتق الله تعالى فقد حقق تلك الغاية المنشودة وهي طاعته تبارك وتعالى وقطع دابر الخطايا: «ألا وبالتقوى تقطع حمة الخطايا» وبشكل تلقائي سوف يحصل إذن كل ما يترتب على التقوى كنتيجة لقانون إلهي رباني فإن المتقي سيتحول إلى إنسان حرٍ معتق من الملكات الفاسدة، عزيز متحصن من الشبهات، «فمن أخذ بتقوى الله هطلت عليه الكرامة بعد قحوطها، وتحذبت عليه الرحمة بعد نفورها، وتفجرت عليه النعم بعد نضوبها، ووبلت عليه البركة بعد إرذاذها» [خطبة ١٩٨].

«إن تقوى الله دواء داء قلوبكم، وبصر عمى أفئدتكم، وشفاء مرض أجسادكم، وصلاح فساد صدوركم، وطهور دنس أنفسكم، وجلاء غشاء أبصاركم، وأمن فزع جأشكم، وضياء سواد ظلمتكم» [خطبة ١٩٨].

فإن هذه المعاني سوف تراها حتى بمن هجرته العناوين البراقة في الدنيا وحتى بمن لم يدع له الدهر ذهباً يختزنه، ولا دراهم يكتزها، فإنك ستري المتقي عزيزاً بلا عشيرة وغنياً بلا مال...

«من أراد عزاً بلا عشيرة وغنى بلا مال وملكاً بلا سلطان فلينتقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته فإنه واجد ذلك كله» وبالمقابل إن المتلبس بمعاصي الله تعالى العاكف على لذاته ومشتهياته المحرمة سوف تجده ذليل النفس فقيرها، جزعاً في المُلَمَّات، دائم الاضطراب حتى في حالة الغنى والعز الظاهريين، تأسره الشهوات فيظهر أبشع من عبد الرق

«عبد الشهوة أقبح من عبد الرق» «ما أقبح بالمؤمن أن تكون له شهوة تذله» فهو أذل من عبد الرق لأن الأخير يملكه شخص واحد، ولكن عبد الشهوات هو ريشة في مهب ريحها، فإن بطنه تملكه فتذله أكلة، وإن فرجه يملكه فيجعله أسير الهوى، فيذهب ماء وجهه وكرامته، وإن حبه للشهرة والبروز يملكه فيجعله يقتحم كل سدود القيم للوصول إلى لقب أو إلى سيطرة قد تدوم أياماً وتزول، .. فهو مسترق دائماً وفي كل الأوقات، وهو ذليل في الواقع وإن كان عُمَشُ العيون قد يرونه ببريق دنائره، أو جاذبية ألقابه عزيزاً، ففي المناجات:

«إلهي ألبستني الخطايا ثوب مذلتني، وجللني التباعد منك لباس مسكنتي وأمت قلبي عظيم جنايتي» فالعز والشرف والكرامة بالطاعة والتقوى فحسب، والمذلة لاصقة بصاحب الخطايا المقيم عليها، وهذه إرادة الله تعالى، وأظن أن هذا المطلب المهم جداً قد اتضح بما لا يلابسه شك، فليلجأ العاصي إلى التوبة وليتجلبب بجلباب التقوى والطاعة لله وليدخل حصنها الحصين ودارها العزيز المنيع فإنها النجاة للهارب وبها ينجح الطالب وتنال الرغائب ..

ولا يَظُنُّ بأنه إذا التجأ إلى التقوى وطاعة الله سوف يجلس في صومعة تاركاً الدنيا بما فيها، بل إن الذي ينظر بعين البصيرة يجد بأن المؤمن المتقي لا يفوته شيء من الطيبات في الدنيا وإنما الذي حُرِّمَ عليه هو الخبائث والفواحش «قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن..» «يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» وبالمقابل فإنه تعالى يقول: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ * قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ ﴿يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّ مِنَ الطَّيِّبَاتِ رَءَعْمَلُوا صَالِحًا﴾.

فأهل التقوى لا ينبذون من الدنيا إلا خبائثها وفواحشها وأما

طيباتها فإنهم يأخذونها حلالاً طيباً ويتمتعون بها، ويشاركوا أهل الدنيا فيها، يقول أمير المؤمنين عليه السلام :

«اعلموا عباد الله إن المتقين ذهبوا بعاجل الدنيا وآجل الآخرة فشاركوا أهل الدنيا في دنياهم، ولم يشاركوا أهل الدنيا في آخرتهم، سكنوا الدنيا بأفضل ما سكنت، وأكلوها بأفضل ما أكلت، فحظوا من الدنيا بما حظي به المترفون، وأخذوا منها ما أخذته الجبابرة المتكبرون، ثم انقلبوا عنها بالزاد المبلغ، والمتجر الرابع، أصابوا لذة زهد الدنيا في دنياهم، وتيقنوا أنهم جيران الله غداً في آخرتهم» [نهج البلاغة: كتاب ٢٧].

إلى هنا اتضح نقلاً وتحليلاً بما لا يعتريه شك ولا شبهة كيف أن خير الدنيا والآخرة وسعادتهما يكمنان في التقوى، وقد أمرنا أن نتقي الله حق تقاته «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» وعن ابن مسعود عن رسول الله ﷺ : «اتقوا الله حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، ويُذكر فلا ينسى».

وعن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى اتقوا الله حق تقاته قال ﷺ : «يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويُشكر فلا يكفر».

وبعد العلم بذلك ينقذ في النفس حالة تُهيِّج النفس وتدفعها لبذل الوسع وقصارى الجهد من أجل التحلي بالتقوى والوصول إلى مقام المتقين، وذلك للفوز بخير الدنيا والآخرة فيأتي فوراً إلى الذهن سؤال يطلب جواباً بالحاح وهو ما راود همَّام^(١) طويلاً حتى طرحه على أميره

(١) أحد الزهاد المتعبدين من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام الذي كانت خطبة المتقين إحدى بركات سؤاله الذي سأله للإمام عليه السلام إذ قال له: يا أمير المؤمنين صف لي المتقين حتى كاني أنظر إليهم.

وأمر المؤمنين عليهم السلام وهو السؤال عن صفات وسمات المتقين التي من تحلى بها وتجلبب بجلبابها كان في عداد المتقين وسلوكهم، ينال ما ينالون، له ما لهم وعليه ما عليهم. قال يا أمير المؤمنين صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم، وقد يجاب بادئ ذي بدء بجواب مجمل يختصر التقوى بجملات قصيرة في اللفظ جزيلة في المعنى والمضمون مثلاً كالرواية الأخيرة التي تفسر تقوى الله حق تقاته بأن:

«يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر».

أو كرواية إمامنا الصادق عليه السلام عندما فسر التقوى بقوله:

«أن لا يفقدك الله حيث أمرك، ولا يراك حيث نهاك».

أو كما أجاب أمير المؤمنين عليه السلام همام: «يا همام اتق الله وأحسن فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون».

ولكن هذا الإجمال لا يشفي غليل طالب الحقيقة المتجرد لها، الملتمس العروج نحو الكمال، الذي يعيش هم الوصول إلى مرضاة الله تعالى، فإنه لا يقنع بهذا المقدار كما لم يقنع همام بهذا القدر الموجز من قول أمير المؤمنين حتى عزم عليه بالتفصيل فاستجاب له الإمام عليه السلام.

السالك المرید لماذا يطلب التفصيل؟

- إنما يطلب السالك التفصيل في صفات المتقين «صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم»:

أولاً: لأنه يريد بجدّ الوصول إلى الغاية وهي «تقوى الله حق تقاته» والذي يكون جاداً في طلب المبتغى تراه يدخل جداً بتفاصيل العناوين المساعدة على الوصول. بخلاف من لا تهمة الغاية كثيراً فإنك تراه غير مكترث للتفاصيل وإن أُمليث عليه بل قد يضيق صدره بها.

فمثلاً التاجر الذي يريد أن يزور مركزاً تجارياً مهماً في بلد لم

يسافر إليه من قبل، فإنك تراه يسأل بدقة مَنْ سافر قبله إلى ذلك البلد عن تفاصيل العناوين والأمور التي تسهل الوصول إلى مقصده، وقد تشاهده يُحضر قلماً وقرطاساً يكتب بعض الأرقام والأسماء حرصاً منه على عدم نسيانها، بخلاف من لا تهمة التجارة ولا ذلك المركز التجاري شيئاً فإنه ينتظر انتهاء ذلك الحديث بل قد يتأفف من التاجر السائل ناسباً إليه الإطناب والتطويل في السؤال عن هذا الأمر. فكذلك السالك إلى الله الذي يهيمه الوصول إلى التقوى، فإنك تراه منهمكاً بجمع التفاصيل التي تعينه وتسهل عليه الوصول إلى المبتغى بخلاف الذي لا يأخذ المعادلة الأخروية بجد، ولا يتعاطى معها تعاطي الموقن، فإنه قد لا يتفاعل مع سرد التفاصيل ويكتفي بالعام المجمل بل باللون الباهت العام لمفهوم التقوى.

وثانياً: إن المهمم بإحراز التقوى التي هي بيت القصيد، وسمام الأمر يعلم جيداً أن دونها الصعوبات، والمطبات والشبهات، واختلاط الحق بالباطل، والشيطان بالمرصاد يصول ويجول في ميدان القلب، والنفس الأمارة بالسوء تعاضده بهواها المهلك، فقد يشتبه عليه الأمر في بعض الموارد ولا يستطيع الجزم بما هو الصواب لتقارب الدعاوى ولكون كل دعوى حاملة لما يُدعى دليلاً لها، فصاحب هذه الدعوى يقول التقوى تفرض القيام بالعمل الفلاني، وصاحب تلك الدعوى يقول بل من تحلى بالتقوى وصفات المتقين فعليه فعل خلاف ذلك، وكلُّ يدعي وصلاً بليلي، وكلُّ يدعي أنه يطيع الله تعالى ويعمل لمرضاته ولمصلحة الشريعة المقدسة، فإن كان - والحالة هذه - يوجد تحديد وتفصيل لصفات المتقين بما هو صريح لا يقبل الحمل على محامل متعددة لإجماله، فإن السالك المريد سوف تتضح له معالم الحق بأدنى تأمل فيعرف الصواب فيتبعه ويجتنب عن الدعوى الباطلة المتلبسة بلباس الحق، وعليه فمع تفصيل حدود التقوى سيسلك المؤمن سبيل التقوى

بوضوح وبدون التواءات، بخطئ أسهل وأسرع في الوصول إلى الاكتمال كاشفاً القناع عن وجه الحقيقة والصواب، طارداً بذلك الشكوك والشبهات التي هي لواقع الفتن ومكدرة لصفو المنائح والمنن.

فكم من أشخاص ضللوا لاتباعهم أناساً وحسن ظنهم بهم وبما يفعلون، مع أنهم في الواقع لم يكونوا من المتقين، وإنما ضلّ بهم من ضلّ لجهلهم الصفات الحقيقية للتقوى والمتقين، فلو كانوا قد أدركوها وعقلوها لرفضوا أولئك وحكموا عليهم بالضلّال.

وثالثاً: إن المؤمن يطلب التفصيل في صفات المتقين لقيّم سلوكه، ويحدّد درجته، ويرى أين هو على طريق العروج الروحي والاكتمال الأخلاقي، ثم ليتدارك تقصيره بعد رفع حجاب الغرور والعجب عن قلبه، فغالباً بعد سرد تفاصيل التقوى وما يتحلّى به الكمّل من المتقين، يتصاغر المرء أمام نفسه، ويشعر بتقصيره وبأنه أمام بحر متلاطم من الفضائل لا بد له لكي يصل إلى منتهاه من خوض عبابه ومصارعة أمواج الهوى والشيطان فيه. مع أنه ينظر إلى نفسه لا يزال على شاطئه تتكسر منتهى أمواجه على أطراف قدميه بمنتهى الهدوء!

وهذا الشعور بالقصور مع الشوق إلى الكمال والخوف من انتهاء المدة قبل التأهب والعدة، شعور قاتل عند من اشتعلت الحقيقة في قلبه، وكان «من اليقين على مثل ضوء الشمس» [نهج البلاغة: خ ٨٦]، وكان من أهل المواعظ كهّمّام صاحب أمير المؤمنين عليه السلام فإنه بعد إتمام الإمام عليه السلام وصفه للمتقين صَعَقَ هَمَّامٌ صَعَقَةً كانت نفسه فيها فقال عليه السلام: «هكذا تفعل المواعظ بأهلها، أما إني كنت أخافها عليه».

وأما مَنْ دون هَمّام في درجته فإنه ينتفع من ذكر «سمات المتقين» بالتدلل في النفس وذهاب العجب عن القلب، والاشتغال بتدارك

التقصير، والنظر إلى نقص النفس وعيوبها، وصرف النظر عن عيوب الناس فإنه لا شيء أفسد لدين المرء من العجب، ولا شيء يقف في طريق الاكتمال كالغرور فإنه مقبرة النجاح، وقاطع لطريق التسامي والعروج.

ولا يخفى على ذي مسكة أنه أروع وأجمل ما يمكن أن يجعل متناً للغوص في سمات المتقين هو كلام إمامهم (إمام المتقين) ويعسوب الدين سيدنا ومولانا أمير المؤمنين عليه السلام، وذلك من خلال خطبته في نهج البلاغة الموسومة بخطبة المتقين، وهي منقولة بمضامينها في مصادر أخرى معتبرة. فلنشرع بمعونة الله تعالى متوكلين عليه مستمدين منه التوفيق لما فيه رضاه، والنفع لعباده المؤمنين.

مدخل للشروع في ذكر سمات المتقين

- إن الله خلق الخلق:
- غنياً عن طاعتهم.
- آمناً من معصيتهم.
- قسم بينهم معاشهم.
- المتقون هم أهل الفضائل.

قال ﷺ:

«أما بعد فإن الله تعالى خلق الخلق حين خلقهم غنياً عن طاعتهم آمناً من معصيتهم لأنه لا تضره معصية من عصاه ولا تنفعه طاعة من أطاعه، فقسم بينهم معاشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم».

استهل الإمام ﷺ كلامه ببيان مسألة ترتبط بذكر صفات المتقين، وهي أن الأوامر والنواهي والأفعال والتروك التي يقوم بها العبد وتستجمعها التقوى، إنما يعود نفعها إلى العبد نفسه ﴿وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ﴾ ﴿وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ﴾ ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ﴾ [العنكبوت: ٦].

وإذا أمر ذو الكمال المطلق (تباركت أسماؤه وجل ثناؤه) بشيء لا يأمر به لمنفعة تعود إليه، وكذلك إذا نهى عن شيء لا يكون لدفع ضرر عنه، بل هو تعالى الغني المطلق الذي لا ينتفع بطاعة من أطاعه، ولا يتضرر بمعصية من عصاه «ولم يخلق ما خلقه لتشديد سلطان، ولا تخوف من عواقب زمان، ولا استعانة على ند مثاور، ولا شريك مكاثر، ولا ضد منافر، ولكن خلائق مربوبون وعباد داخرون»^(١).

إذن فليس للإنسان أن يمتن على ربه بعبادته وجهاده ويعجب بعمله وإن كثر بنظره، لأنه إنما يعمل لنفع نفسه، فالله تعالى خلق الخلق

(١) خطبة ٦٥ من النهج.

ليبلوهم ويختبرهم ودلهم على طريق الفوز والفلاح والنجاح في تكاليفهم وامتحاناتهم ليجزيهم بعد ذلك أحسن الجزاء فهو تعالى خلقهم ليخلدهم بعد الامتحان في النعيم المقيم، فالنفع يعود إليهم «والله لا يرضى لعباده الكفر» ولكن من أبى وتمرد ولم يستجب لنداء الحق ولم يمتثل أوامره ولم ينته عن نواهيه فزأوه جهنم جزاء موفوراً.

«... فقسم بينهم معاشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم»

يقول تعالى: ﴿وَنَحْنُ قَسَمًا لِّبَنِّهِمْ مَّعِيشَتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمْتُ رَيْكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [الزخرف: ٣٢].

فالناس معادن كالذهب والفضة. ونتيجة ذلك أنهم في درجات متفاوتة من حيث قربهم وبعدهم عن الفضائل، فمن الناس من ليس بينه وبين الفضيلة والفضائل أي صلة بل يعد في المجتمع وفي العرف العقلاني والمشرعي من أهل الرذائل، وذلك لكثرة تلبسه بأعمال مخالفة للشرع، والعقل، والذوق الإنساني، ولعدم توقع أن يصدر منه العمل الخير إلا نادراً وبالاتفاق.

وهنا قاعدة ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام وهي: «أنه من أكثر من فعل الشيء عرف فيه» وطبيعي طبقاً لهذه القاعدة أن يقال لمثل هذا النموذج بأنه ليس من أهل الخير والفضائل بل سيعرف بأنه من أهل الرذائل والموبقات. ﴿فَيَنْهَهُم ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ...﴾.

وهناك قسم ثان من الناس متوسطون، لا يصدق على أحدهم أنه أكثر من الفضائل أو أكثر من الرذائل، فلا يصح أن يطلق عليهم عنوان أهل الرذائل والموبقات، ولا عنوان أهل الفضائل، ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ [التوبة].

وئمة قسم ثالث من الناس قد أكثروا من فعل الخير والفضائل فعرفوا بها، فأينما ذُكروا وُسِمُوا بالخير والفضيلة، وأينما حَضَرُوا حضر ذكُرُ القيم، وأينما حلوا حل الخير معهم، فلكثرة تلبسهم بذلك ولنيلهم الحكمة العلمية والحكمة العملية لاق بهم أن يُنْعَتُوا بأهل الفضائل، ﴿وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ...﴾ فأمير المؤمنين عليه السلام بعد أن بيّن على نحو الإجمال بأن درجات الناس في الدنيا مختلفة قريباً وبعداً بلحاظ الكمالات المعنوية جعل المتقين هم القسم الثالث من الناس فقال عليه السلام : «المتقون فيها هم من أهل الفضائل».

فاحرص يا أخي على أن تنال بحق هذه السّمة وأن تتحلى بالقيم الإنسانية لكي تُنْعَتَ بأنك من أهل الخير والفضائل أولاً عند الخالق تبارك وتعالى وفي الواقع، وثانياً لدى المنصفين من الناس، ومن أهل العقل والتدين، وهذا لا يتطلب منك مظهراً حسناً فحسب بل يحتاج إلى تهذيب النفس والوصول إلى حسن السريرة، والقلب السليم فإنه «من حَسُنَتْ سريرته حُمِدَتْ سيرته» وأيضاً يتطلب الإكثار من فعل الخير، والعمل الصالح، فمن طمع بأن يكون من المتقين - وكل مؤمن يرجو ذلك بعد أن عرف أن في التقوى خير الدنيا والآخرة - فلا بد أن يسعى بجِد لتحصيل ذلك وإلا فإنه سيكون مخدوعاً وممن (يرجو الآخرة بغير عمل) ويرجو أن يكون من أهل التقوى دون أن يكون من أهل الفضائل. وهذا لا يكون لأن أمير المؤمنين عليه السلام بيّن صراحة بأن (المتقين هم أهل الفضائل) وغير من يعرف بالخير والفضيلة ليس من المتقين وإن أحب أن يُنْعَتَ بذلك..

فخلاصة إذن لا بد أن يكون من أهل الفضائل ثبوتاً، أي في عالم النفس وفي الواقع، وسينعكس ذلك على الخارج وتحمد سيرته إثباتاً «فمن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس» ويقول تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا﴾ هذا

ولكن أن ينعت المرء بأنه من أهل الفضائل فإنه وصف إجمالي جداً يحتاج إلى تفصيل وإلى أفراد كل فضيلة وكل صفة للمتقين على حدة، وهذا ما قام به أمير المؤمنين عليه السلام، فذكر السمات التي من تحلّى بها وجسّدَها في نفسه فإنه يندرج في عداد المتقين الذين هم يوم القيامة في مقام أمين في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

السَّمَةُ الأولى منطقهم الصواب

الصواب في المنطق، واستقامة اللسان

وفيها أبحاث:

- معنى الصواب في المنطق وأهميته
- استقامة الإيمان باستقامة اللسان
- تقييم اللسان إيجاباً وسلباً
- تقييم الصمت وعلة امتداحه
- حزم الصالحين بشأن اللسان
- ثمرات تهذيب اللسان

□ آفات اللسان:

- الكذب
- النميمة
- الغيبة
- الوجهان واللسانان
- الاستهزاء
- أذية المؤمن وإهانتة والاستخفاف به وتعييره وسبه و...

السُّمَّةُ الأولى:

«الصواب في المنطق واستقامة اللسان»

يقول عليه السلام: «منطقهم الصواب».

الصواب في المنطق في مقابل الخطأ فيه، فإن المتقي يقول ما ينبغي قوله وتحققت شروط النطق به، ويرتدع ويسكت عما لا ينبغي قوله ولم تحضر ظروف التصريح به، «فما كل ما يعلم يقال، وما كل ما يقال حان وقته، وما كل ما حان وقته حضر أهله» فقد يكون القول في نفسه صادقاً ولكني منهي عن التلفظ به في الشرع، كالنميمة ونقل الكلام من شخص لآخر، فحتى لو كان القائل للكلام صادقاً في نقله فإنه مأثوم موزور. ورب كلمة في غير موضعها سلبت نعمة وجلبت نقمة وإن كانت في نفسها صادقة إلا أنه ليس من الصواب التصريح بها.

وبالمقابل قد يكون القول في نفسه قبيحاً عقلاً وشرعاً إلا أنه لملايسات معينة قد يجب التصريح به، كالحلف كذباً على شيء أمام ظالم لإنقاذ نفس مؤمنة من الهلاك.

فباختصار الصواب في المنطق هو مراعاة أحكام الشرع والعقل الأولية والثانوية، فأولاً لا بد من اجتناب الكلام المحرم كالكذب، والغيبة، والنميمة، وشهادة الزور، والحلف الكاذب، والخوض في

الباطل، والفحش، والبهتان، والسباب، والسخرية، والمزاح الخارج عن الحد الشرعي، والمراء..

ثم لا بد من الإتيان بالواجب من الكلام الذي يوجبه العقل والشرع، وعدم السكوت عن الحق والحكمة فإنه «لا خير في الصمت عن الحكمة».

وثانياً التنزه عن الكلام فيما لا يعني وعن الفضول. والحرص على اشتغال اللسان بالخير وذكر الله (فأفضل العبادة أن يضل لسانك رطباً بذكر الله)، وقد ورد أنه: «قل خير أو فاصمت». وهنا شيء ملفت يستوجب السؤال وهو:

أنه لماذا أمير المؤمنين عليه السلام صَدَّر صفات المتقين بهذه الصفة وهي أن «منطقهم الصواب». لماذا لم يبدأ كلامه الشريف مثلاً بقوله: «فأما الليل فصافون أقدامهم تالين لأجزاء القرآن...» أو بقوله عليه السلام: «حانون على أوساطهم مفترشون لجباههم وأكفهم وركبهم وأطراف أقدامهم يطلبون إلى الله تعالى في فكاك رقابهم»؟

أليس هذا غريباً حيث أنه يتبادر إلى الأذهان من المتقي الورع، الصلاة، والخشوع، والعبادة، وتلاوة القرآن، والعمل الصالح.. ولا يتبادر منه أولاً صفة تتعلق باللسان والنطق؟؟!

أقول هذا سؤال مهم، والإجابة عنه أهم فإنها تفصح عن مطلب أساسي في سلوك الإنسان إلى الله تعالى، وعُرُوجِهِ نحو الكمال، ونيله لمرتبة التقوى العظيمة، فإنك عندما تسمع قول أمير المؤمنين عليه السلام: «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه»^(١) وقوله عليه السلام: «والله ما أرى عبداً يتقي تقوى تنفعه حتى يخزن لسانه»^(٢)

(١) نهج البلاغة خطبة ١٧٦.

(٢) المصدر.

يزول استغرابك وينفتح أمامك باب لطالما كنت غافلاً عنه مع أنه في غاية الأهمية للترقي في درجة إيمانك واكتمالك. فإنك كنت تهتم بصلاة، وبحج، وزيارة، وصيام و...، ولكن هل أنت تعتبر كلامك من عملك؟

وأي لون من أعمالك هو؟!

إنه عمل إن فسد أضر بالأعمال الأخرى كلها، فعن إمامنا زين العابدين عليه السلام قال: «إن لسان ابن آدم يشرف كل يوم على جوارحه فيقول: كيف أصبحتم؟ فيقولون: بخير إن تركتنا، ويقولون الله الله فينا، ويناشدونه ويقولون: إنما نُثاب بك ونُعاقب بك»^(١) وعن النبي الأعظم عليه السلام: «إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تستكفي اللسان أي تقول له: اتق الله فينا فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا»^(٢).

فمن أطلق عَذْبَةَ اللسان، أدخله مداخل سوء، والذنوب، وأخرجه عن حد التقوى يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «لا يسلم أحد من الذنوب حتى يخزن من لسانه»^(٣) ويقول عليه السلام: «والله ما أرى عبداً يتقي تقوى تنفعه حتى يخزن لسانه» فإذا خرج عن التقوى بسبب ارتكابه للذنوب عن طريق اللسان فإن أعماله سوف لا تكون مقبولة ولا مستقيمة لأنه: «إنما يتقبل الله من المتقين» فإذاً مع عدم استقامة اللسان سوف لا يستقيم العمل يقول الرسول الأعظم عليه السلام:

«ما عَمِلَ مَنْ لَمْ يَحْفَظْ لِسَانَهُ» [البهار: ج ٧٧].

فقد يطوف الرجل بالبيت الحرام ويفرح بالثواب العظيم المترتب

(١) البهار ج ٧١، ص ٢٧٧.

(٢) المحجة ج ٥، ص ١٩٣.

(٣) البهار ج ٧٨، ص ١٧٨.

على تلك العبادة، ثم يرجع إلى محل إقامته فيؤذي مؤمناً بكلامه فأين يبقى ثواب الطواف بالبيت إذا كانت أذية المؤمن معصية فظيعة في الشريعة المقدسة تصل إلى حد إرصاد الحرب للواحد القهار فعن إمامنا الصادق عليه السلام يقول الله تعالى: «من أهان لي ولياً فقد أَرصد لمحاربتي» [وسائل الشيعة: ج ٨ ص ٥٨٨].

وفي حديث آخر يقول تعالى: «ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن» [المصدر ص ٥٨٧].

وفي رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصدود لأوليائي، فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم، فيقال هؤلاء الذين آذوا المؤمنين، ونصبوا لهم، وعاندوهم، وعنفوهم في دينهم ثم يؤمر بهم إلى جهنم» [المصدر].

وكما في إرشاد القلوب للديلمى عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «من آذى مؤمناً ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيساً من رحمة الله، وكان كمن هدم الكعبة والبيت المقدس، وقتل عشرة آلاف من الملائكة».

أقول: صحيح هذه الرواية قد تحمل على الإعانة على قتله كما في صريح العديد من الروايات، إلا أنه انظر إلى لحنها كيف يغلظ على من يؤذي المؤمن ويشدد العقوبة عليه!!

نقل الشيخ المظاهري عن أحد الصالحين أنه رأى في المنام أحد العلماء فسأله عن حاله فقال: إني في راحة وأحسن حال، لولا ذاك العقرب الذي يلسعني في رجلي من حين لآخر!! وعندما سأله عن السبب أجاب: آه آه من تجريحات اللسان^(١).

(١) اليوم الآخر ص ١٥١ (بتصرف).

وينقل السيد دستغيب عن أحد العلماء أنه رأى والده في عالم الرؤيا فسأله قائلاً: لما رأيتك في المنام رأيت جسمك منوراً ولكن كانت شفتاك ملوئتان بالدم والقذارة، فما سبب ذلك؟ وهل يمكنني مساعدتك للتخلص من هذه الحال؟ فأجابه: إن الحل الوحيد فقط بيد والدتك العلوية، لأنني كنت أهينها في الدنيا وأأذيها بلساني حيث كان اسمها «سكينة» وكنت أناديها (سگو) (وهو لفظ فارسي معناه الكلب) فإذا تمكنت من إرضائها فإنني أتخلص من ورطتي.

يقول ناقل الحديث: لما استيقظت سألت والدتي فقالت: أجل يا ولدي كان والدك (رحمه الله) يقول ذلك في حياته وبعد أن علمت عذابه فإنني أسامحه^(١).

فإذا لم يستقم العمل سوف لا يستقيم القلب وذلك لأن استقامة القلب سلامته من الذنوب، واشتغاله بذكر الله تعالى، ومع استرسال اللسان وإطلاقه في الشر والخير سوف لا يبقى القلب سليماً من الذنوب. وعليه فسوف لا يستقيم. وإذا لم يستقم القلب لا يستقيم الإيمان كما قال ﷺ: «لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه».

فانظر إلى العاقبة الوخيمة والمصيبة المهلكة التي يوصل إليها عدم ضبط اللسان وتهذيبه..

إنها عدم زكاة الأعمال.. إنها عدم استقامة الإيمان الذي هو رأس مال العبد لنيل مرضاة الله والجنة.

فإذا كان لا بد لنا أن نهتم بنظافة قلوبنا وطهارتها لكي يستقيم إيماننا ويصدق علينا بأننا حقاً من أهل الإيمان والتقوى. فإن ذلك يستدعي منا الاهتمام بمنطقنا وجعله منطق صواب وذلك لا يكون إلا

(١) القصص العجيبة ص ٢١١.

بالالتفات إلى ما نقول، والتدقيق فيه قبل النطق به وبأن نحسب كلامنا من أعمالنا، يقول ﷺ: «أخزن لسانك وعد كلامك يقل كلامك إلا بخير»^(١).

وعن الصادق عليه السلام أن رسول الله ﷺ قال: «من لم يحسب كلامه من عمله كثرت خطاياہ وحضر عذابه»^(٢) وعنه عليه السلام: «من رأى موضع كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه» أي علينا أن ننتبه إلى أن هذه الكلمات التي تخرج من أفواهنا بسهولة بالغة تُكُتَب علينا إما عملاً صالحاً وإما معصية، فهل نحن متيقظون؟ هل نحن ملتفتون لذلك؟!!

إن كثرة كلامنا تدل على عكس ذلك، وكأننا لا نؤمن بأن الكلام داخل في دائرة التكليف والعمل وإلا فلماذا إطلاق اللسان في كل ما يخطر بالبال، وكل ما تهواه النفس من دون قيد ولا شرط، لماذا نعد شرب الخمر معصية، ولا نعد الكلمة النابية الفُظَّة التي نوذي مؤمناً بواسطتها معصية. أو كلمة السخرية بالآخرين.. أو المزاح المهين.. الخ.

قال أمير المؤمنين عليه السلام لرجل يتكلم: «إنك تملي على كاتبك صحيفة يوصلاتها إلى ربك فانظر على من تملي وإلى من تكتب».

يتوجب على كل مؤمن التفكير في عاقبة إرخاء العنان للسان للوصول إلى الإذعان القلبي واليقين بخطورة ذلك، فإن هذه ستكون الخطوة الأولى في طريق استقامة المنطق. وهي التي ستكون دافعاً إلى المرحلة الثانية وهي تقييد اللسان في مقام العمل، والنتيجة ستكون ثمرات عظيمة دنيوية وأخروية سيجنيها المؤمن على رأسها استقامة قلبه وإيمانه.

(١) البحار ج ٧١، ص ٢٨١.

(٢) أصول الكافي ج ٢، ص ١١٥.

فهنا ثلاثة عناوين لا بد إذن من التعرض إليها :

الأول: تبين وعرض الأمور العقلية والشرعية التي تجعل الإنسان يذعن بخطورة إرسال اللسان وعدم ضبطه، بعد ذكر أصل نعمة وجود اللسان وإيجابياته إذا قيَّده العقل.

الثاني: كيف ينعكس الاعتقاد الجازم والإذعان القلبي بخطورة اللسان على السلوك العملي للمؤمن، وكيف تَعَاظَى المقبلون على الآخرة عملياً مع هذا الأمر.

الثالث: ما هي نتائج وثمرات ضبط اللسان وتهذيبه؟

تقييم اللسان سلباً وإيجاباً، وبيان شدة خطره إذا أطلق

«الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان»

إن اللسان نعمة إلهية عظيمة في حد ذاته، لذلك تجد أن رب العالمين تعالى يذكر نعمة «البيان» بعد ذكره لنعمة الخلق والإيجاد. والبيان هو تبين وإبراز الإنسان لمقاصده، ومن مصاديقه المهمة بل هي الأهم «البيان باللسان» أي الكلام.

وقد ذهب بعض المفسرين إلى تفسير البيان وحصره بالكلام فقال: «البيان باللسان» أي الكلام. وقد ذهب بعض المفسرين إلى تفسير البيان وحصره بالكلام فقال: «البيان هو الكلام الذي يبين به عن مراده وبه يتميز عن سائر الحيوانات»^(١). وإن كان الصحيح بنظرنا أن البيان أعم من ذلك...

وكذلك يذكر الله تعالى اللسان في مقام تعداده للنعم الإلهية فيقول تعالى: ﴿أَلَمْ نَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ...﴾ ويقول الإمام

(١) مجمع البيان ج ٦، ص ٨٥.

الصادق عليه السلام: «فزن كلامك واعرضه على العقل والمعرفة فإن كان الله وفي الله فتكلم به» إلى أن يقول عليه السلام: «... فيه (أي في الكلام) رضا الله ونشر آلائه ونعمائه في عبادته، ألا ترى أن الله لم يجعل فيما بينه وبين رسله معنى يكشف ما أسر إليهم من مكنونات علمه ومخزونات وحيه غير الكلام فثبت بهذا أنه أفضل الوسائل وألطف العبادة... واللسان ترجمان الضمير وصاحب خبر القلب وبه ينكشف ما في سرّ الباطن وعليه يحاسب الخلق يوم القيمة» [مصباح الشريعة: ب ٤٦ في الكلام].

ويقول أمير المؤمنين عليه السلام في تبيان عظمة نعمة اللسان:

- «ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة ممثلة أو بهيمة مهملة»^(١).
- «ما من شيء أجلب لقلب الإنسان من لسان»^(٢).
- «اللسان ترجمان الجنان»^(٣).
- «اللسان ترجمان العقل»^(٤).
- «جمال الرجل فصاحة لسانه»^(٥).
- وعن الرسول الأعظم عليه السلام: «الجمال في اللسان»^(٦).
- وعن الصادق عليه السلام: «من عذب لسانه زكى عقله».
- وعنه عليه السلام: «إن من البيان سحراً»^(٧).

(١) غرر الحكم.

(٢) غرر الحكم.

(٣) غرر الحكم.

(٤) غرر الحكم.

(٥) كثر العمال خ ٢٨٧٧٥.

(٦) البحار ج ٧٧، ص ١٤١.

(٧) تحف العقول ص ٤٦.

ومن لطائف هذه النعمة الإلهية «أي اللسان» أنه يتعرض لكل موجود ومعدوم ومتخيل وموهوم، ولجميع مدركات الحواس الخمسة، فترى الإنسان يتحدث عن المبصرات، والمسموعات، والمذوقات، والملموسات، والمشمومات، ويدخل في تفصيل كل صنف منها ووصفه والحديث عن خصائصه وبهذا يختلف اللسان عن باقي الحواس، فإن كل حاسة لا تصل إلا إلى مدركاتها فحسب، فالعين وحاسة البصر لا تدرك إلا المبصرات، ولا تدرك الأصوات المسموعة، ولا تحس ولا تذوق ولا تشم، وهكذا حاسة السمع فإنها تلتقط الأصوات المسموعة وتدرکها دون القدرة على إدراك المبصرات وتمييز الألوان، وهكذا باقي الحواس، لذلك يقول الشيخ الرئيس أبو علي سينا: «من فقد حساً فقد علماً».

وأما اللسان فيتناول بالبيان والإفصاح جميع المدركات لجميع الحواس، فمجال اللسان رحب ولا مؤونة، ولا مشقة في تحريكه، فما أسهل أن يطلق الإنسان لسانه بالكلام، ومن هنا حصل التهاون من الخلق بشأن اللسان، وصعبَ عليهم تقييده بقيد العقل والشرع، فكانت العواقب الوخيمة لذلك..

فاللسان ككل نعمة، خلقها الباري تعالى للفائدة، ولنفع بني الإنسان ولكن إذا صُرِفَتْ واستُعمِلت في المجال الذي خُلقت له، وللهدف الذي وجدت لأجله، فمع النفع الكبير والفائدة العظيمة للسان قد يُسبب للمرء الهلاك، ويوقعه في هاوية الذنوب والآثام، فإنه إن لم يُحبس ولم يقيد - إلا لما فيه خيرٌ للعالم والآخر - مهلك لصاحبه عاقر له..

يقول الإمام علي عليه السلام: «اللسان سبع إن خلي عنه عقر»^(١).

(١) البحار ج ٧١، ص ٢٨٧.

ويقول ﷺ: «اللسان كلب عقور إن خليته عقر»^(١).

وفي وصيته لابنه محمد بن الحنفية: «واعلم يا بني أن اللسان كلب عقور إن أرسلته عقرك».

فمع عظمة شأن اللسان إذا استعمل بالحكمة، وفي رضا الله تعالى والخير والصلاح.

كما يقول ﷺ: «لا خير في الصمت عن الحكم».

ويقول تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾.

فإنه مع ذلك أخطر ما يكون على الإنسان فيما لو أُطلق في كل شيء من دون تدبر قبل النطق، فإنه سيجرُّ الدواهي على صاحبه دنيا وآخرة.

□ آثار اللسان الوخيمة دنيوياً:

أما الآثار الوخيمة للسان دنيوياً نذكر منها ما يلي:

يقول أمير المؤمنين ﷺ:

«رب لسان أتى على إنسان» [غرر الحكم].

«كم من دم سفكه فم» [غرر الحكم].

«كم من إنسان أهلكه لسانه» [غرر الحكم].

«رب كلمة سلبت نعمة، فاخزن لسانك كما تخزن ذهبك وورقك»

[البحار: ج ٧١].

«دع الكلام فيما لا يعينك وفي غير موضعه فرب كلمة سلبت

(١) النهج حكمة ٦٠.

نعمة، وأنت على مهجة»، حُكي أن شخصاً حلّ ضيفاً على أحد الحكام، فجاؤوا إلى المائدة بطيرين مشويين، فابتسم ذلك الرجل، قال له: لماذا ضحكت. قال: ذكرني هذان الطيران بقصة غابرة، ففي أيام الشباب عندما كنت من قطاع الطرق أخذت أموال أحد التجار وأردت قتله، وكان يلحّ عليّ بأن لا أقتله، وفجأة حظّ طيران بالقرب منا، فالتفت ذاك التاجر إلى الطيرين وقال: أريد منكما أن تشهدا على هذا وأني قُتِلْتُ مظلوماً، وطبعاً أنا سخرت منه لقوله ذاك ولإشهاده للطيرين ثم قتله، والآن هذان الطيران ذكراني تلك الحادثة فابتسمت لذلك، فعندها صاح الحاكم: يا جلّاد خذه واضرب عنقه فإن هذين الطيرين قد شهدا عليه.

«زلة اللسان تأتي على الإنسان».

«المرء يعثر برجله فيبرى، ويعثر بلسانه فيقطع رأسه» [البحار: ج ٧١].

«حد السنان يقطع الأوصال، وحد اللسان يقطع الأجال» [غرر الحكم].

وفي الحديث القدسي: «يا ابن آدم إذا وجدت قسوة في قلبك أو سقماً في بدنك، أو نقصاناً في رزقك فاعلم أنك تكلمت بما لا يعينك».

□ آثار اللسان المهلكة أخروياً:

وكذلك تعالّ معي لنرى الآثار المهلكة للسان على صعيد الدين والآخرة.

عن رسول الله ﷺ: «إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه».

أقول وهذا يدل على أن الإنسان إذا ختم على لسانه، ولم يستعمله إلا بالخير فإنه سيكون قد اجتنب أكثر خطاياهم، ومن هنا جاءت فضيلة الصمت والحث الكبير عيه كما سيأتي.

وقال معاذ لرسول الله ﷺ : أنؤاخذ بما نقول فقال ﷺ :

«ثكلتك أمك يا ابن جبل ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» .

- وفي الكافي : «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال : يا رسول الله أوصني قال : احفظ لسانك ، قال : يا رسول الله أوصني قال : احفظ لسانك ، قال : يا رسول الله أوصني قال : احفظ لسانك ، ويحك وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم» .

- وفيه عن الصادق عليه السلام عن رسول الله ﷺ : «من لم يحسب كلامه من عمله كثرت خطاياه وحضر عذابه» .

- وعن بلال بن الحارث قال : قال رسول الله ﷺ : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ به ما بلغت ، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة» فكان علقمة يقول : كم من كلام منعه حديث بلال بن الحارث»^(١) .

- وعنه ﷺ : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي أبعد من الثريا»^(٢) .

- وفي رواية أخرى : «يا أبا ذر إن الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلس ليضحكهم بها فيهوي في جهنم ما بين السماء والأرض»^(٣) .

ويقول أمير المؤمنين عليه السلام : «ليخزن الرجل لسانه ، فإن هذا اللسان جموح بصاحبه والله ما أرى عبداً يتقي تقوى تنفعه حتى يخزن لسانه» .

أقول : إن العبد ليفرح عندما يسمع ثواباً عظيماً على عمل فيعمله ،

(١) المحجة ج ٥ ، ص ٢٠٦ .

(٢) المحجة ج ٥ ، ص ٢٠٦ .

(٣) الذنوب الكبيرة ج ١ .

كما لو سمع مثلاً بأن صيام يوم المبعث يعدل صيام سبعين سنة، فيصوم ذلك اليوم مغتبطاً مسروراً بهذا الثواب الذي سيناله، ولعله يتمادى في تفكيره أكثر من ذلك، فيحدث نفسه بالأمن والنجاة لقيامه بمثل هذه الأعمال التي وَعَدَ الله عليها الثواب الجزيل والأجر العظيم. ولكنه ينسى أن عدم ضبط لسانه، وتركه مرخى العنان سيوقعه بمعاصي يترتب بالمقابل عليها سيئات عظيمة، قد تطفئ على حسنات تلك الأعمال وتغرقها في بحرها، وتُحرقها بنارها، وحديث النبي الأعظم ﷺ مشهور عندما قال: إن من ذكر التسيحات الأربعة غرس الله له شجرة في الجنة، فقال بعض الحاضرين: ما أكثر أشجارنا إذن في الجنة يا رسول الله، فقال له ﷺ: ولكن احترز من أن ترسل عليها ناراً تحرقها.

فكما أنه توجد أعمال صالحة وعد الله عليها ثواباً كبيراً. كذلك يوجد أعمال محرمة توعد الله فاعلها بالعذاب العظيم، ورتب عليها الإثم الكبير، وكثير منها يكون من اللسان، فمن كذب كذبةً خرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش، ولعنه سبعون ألف من الملائكة..

وعن الصادق عليه السلام: «إذا قال الرجل لأخيه المؤمن أف خرج من ولايته، وإذا قال أنت عدوي كفر أحدهما» [الكافي].

وعن الباقر عن رسول الله ﷺ: «سباب المؤمن فسوق».

وعن الصادق عليه السلام: «من روى على مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروءته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان»^(١).

كما تُلاحظ هذه الآثام العظيمة والعقوبات الغليظة إنما ترتبت على عمل اللسان على عدة ألفاظ سهلة المؤنة، بل بعض الأحيان على لفظ

(١) أصول الكافي ج ٢، ص ٣٥٨.

واحد ككلمة «أف»، فلكي يثبت الثواب الكبير وينفع صاحبه لا بد من اجتناب ما يترتب عليه الإثم الكثير أيضاً.

الصمت... تقيمه... وعلة امتداحه

ومن هنا نصل إلى نتيجة مهمة، وهي علة الترغيب الجزيل في الصمت فإن الصمت ليس بحد ذاته حسناً، فإنه أمر عديمي، فهو عدم الكلام، وإنما يصير حسناً ويكثر الترغيب فيه لشدة خطورة الكلام، إذا لم يصب مواضع الخير، وطاش سهمه إلى مواضع الشر، وكثيراً ما يطيش هذا السهم ويخطئ يقول أمير المؤمنين عليه السلام :

«إحذروا اللسان إنه سهم يخطئ» [غرر الحكم].

فيمكن لنا (لتوضيح الأمر) أن نقسم الكلام إلى أربعة أقسام:

فإما أن يكون الكلام فيه ضرر محض دون أن يكون فيه منفعة، فلا بد أن يسكت المكلف عنه.

وإما أن يكون فيه ضرر وفيه أيضاً منفعة، إلا أن ضرره أكثر من منفعته فأيضاً ينبغي للعبد أن لا يتكلم به.

وإما أن يكون لا ضرر فيه ولا منفعة، فهذا سيكون فضول واشتغال باللغو الذي لا فائدة منه، وهو خسران للعمر الذي هو رأس مال العبد، فأيضاً ينبغي للعبد أن يتجنبه.

وإما أن يكون فيه منفعة دون ضرر أصلاً فهذا هو الذي يصفى ويتبقى للعبد ليتكلم به. وعلى هذا التقسيم سوف يختزل من الكلام الذي يتكلم به الإنسان ثلاثة أرباعه، ويبقى ربع وحتى هذا الربع الذي يبقى والذي في حد ذاته نافع مفيد، فإنه قد يقترب برياء، أو تصنع، أو تزكية نفس، ويكون ذلك خافياً لدقته وصعوبة تشخيصه والالتفات إليه.

فلا بد من التدبر في المنطوق قبل نطقه فإنه كما قال أمير

المؤمنين عليه السلام :

«إن لسان المؤمن من وراء قلبه، وإن قلب المنافق من وراء لسانه، لأن المؤمن إذا أراد أن يتكلم بكلام تدبره في نفسه، فإن كان خيراً أبداه وإن كان شراً واره، وإن المنافق يتكلم بما أتى على لسانه لا يدري ماذا له، وماذا عليه»^(١).

ويقول أيضاً ﷺ: «لسان العاقل وراء قلبه، قلب الأحمق وراء لسانه»^(٢).

وإن الكلام في وثاقك ما لم تتفوه به، فإذا تفوهت به أصبحت في وثاقه.

فمن عرف ذلك كله، وعرف الآفات المهلكة للسان التي سنذكرها فيما بعد أدرك عمق قول رسول الله ﷺ: «من صمت نجا».

وكذلك قول السيد المسيح ﷺ عندما قالوا له: دلنا على عمل ندخل به الجنة، فقال: «لا تنطقوا أبداً قالوا: لا نستطيع ذلك قال: فلا تنطقوا إلا بخير».

وقيل: إن الأصل في الإنسان الصمت، ولا يخرج عن الأصل إلا بدليل وحجة.

وفي «مصباح الشريعة» عن إمامنا الصادق ﷺ:

«الصمت شعار المحققين بحقائق ما سبق، وجف به القلم، وهو مفتاح كل راحة من الدنيا والآخرة...».

ويذكر الإمام ﷺ فوائد الصمت فيقول ﷺ:

وفيه (أي وفي الصمت):

- رضا الرب.

(١) نهج البلاغة خطبة ١٧٦.

(٢) النهج حكمة ٤٠.

- وتخفيف الحساب .
- والصون من الخطايا والزلل .
- قد جعله الله سترأ على الجاهل .
- وزينا للعالم .
- ومعه عزل الهوى .
- ورياضة النفس .
- وحلاوة العبادة .
- وزوال قسوة القلب .
- والعفاف، والمروة، والظرف .

«فاغلق باب لسانك عما لك منه بدلا، سيما إذا لم تجد أهلاً للكلام، والمساعد في المذاكرة لله وفي الله . . وإنما سبب هلاك الخلق ونجاتهم الكلام والصمت، فطوبى لمن رزق معرفة عيب الكلام وصوابه، وعلم الصمت وفوائده، فإن ذلك من أخلاق الأنبياء، وشعار الأصفياء، ومن علم قدر الكلام أحسن صحبة الصمت، ومن أشرف على ما في لطايف الصمت وائتمنه على خزائنه كان كلامه وصمته كله عبادة، ولا يطلع على عبادته هذه إلا الملك الجبار»^(١).

وقال أبو الحسن الرضا عليه السلام: «من علامات الفقه الحلم والعلم والصمت، إن الصمت باب من أبواب الحكمة، إن الصمت يكسب المحبة، إنه دليل على كل خير»^(٢).

وعن النبي ﷺ: «إذا رأيتم المؤمن صموتاً وقورا فادنوا منه فإنه يلقي الحكمة».

(١) مصباح الشريعة ب ٢٧ في الصمت.

(٢) الكافي ج ٢ ص ١١٣.

وعن النبي ﷺ : «امسك لسانك فإنها صدقة تصدق بها على نفسك، ولا يعرف عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه»^(١).

وعن الإمام الرضا عليه السلام : «كان الرجل من بني إسرائيل إذا أراد العبادة صمت قبل ذلك عشر سنين»^(٢).

وعن الإمام الصادق عليه السلام : «لا يزال العبد المؤمن يُكْتَبُ محسناً ما دام ساكناً فإذا تكلم كتب مُحْسِناً أو مُسِيئاً»^(٣).

وعن الإمام الباقر عليه السلام : «كان أبو ذر يقول: يا مبتغي العلم، إن هذا اللسان مفتاح خير ومفتاح شر، فاختم على لسانك كما تختم على ذهبك وورقك»^(٤).

وعن النبي الأعظم ﷺ : «ألا أخبركم بأيسر العبادة وأهونها على البدن، الصمت وحسن الخلق»^(٥).

وعن أمير المؤمنين عليه السلام : «من كثر كلامه كثر خطؤه، ومن كثر خطؤه قل حياؤه، ومن قل حياؤه قل ورعه، ومن قل ورعه مات قلبه، ومن مات قلبه دخل النار».

وعنه عليه السلام : «أخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان»^(٦).

وعنه أيضاً عليه السلام : «الناس ثلاث غانم وسالم وشاجب: فالغانم (أي الرابع والفائز) الذي يذكر الله، والسالم الساكت، والشاجب (الهالك)

(١) المصدر ص ١١٤.

(٢) المصدر ص ١١٦.

(٣) المصدر ص ١١٦.

(٤) المصدر ص ١١٤.

(٥) المحجة ج ٥، ص ١٩٤.

(٦) المصدر السابق.

الذي يخوض في الباطل»^(١).

وعنه أيضاً ﷺ: «من كان يؤمن باليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت»^(٢).

وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: قال رسول الله ﷺ لرجل أتاه:

«ألا أدلك على أمر يدخلك الله به الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله، قال ﷺ: أنل مما أنالك الله، قال: فإن كنت أحوج ممن أنيله؟ قال: فانصر المظلوم، قال: وإن كنت أضعف ممن أنصره، قال: فاصنع للأخرق يعني أشر عليه، قال: فإن كنت أخرق ممن أصنع له، قال: فاصمت لسانك إلا من خير، أما يسرك أن تكون فيك خصلة من هذه الخصال تجرك إلى الجنة؟»^(٣).

أتصور أن هذا المقدار كاف كي يذعن المرء بخطورة إطلاق اللسان، وإرخاء العنان له، على صعيد الدين والدنيا، فإذا نالك التسديد الإلهي، وسلم قلبك ورضخ لتلك الحقائق، فاستنقذ نفسك من بين الغافلين الجهلة الذين يطلقون عذبة ألسنتهم في كل حسن وقبيح ويخوضون في كل ما تطاله مخيلتهم.

واشحذ سيف الإرادة لتكون مراقباً ومدققاً في كل كلمة تطلقها، زائناً لها بميزان العقل والشرع، ولكي تتأني وتتمهل قبل الكلام والنطق وتسال نفسك: هل هذا الذي أريد قوله فيه الله رضا ولي وللآخرين فائدة أم لا؟ أو لا أقل من أن لا يكون فيه سخط لله وضرر للنفس وللآخرين.

(١) المصدر السابق.

(٢) المصدر السابق.

(٣) أصول الكافي ج ٢، ص ١١٣، ب الصمت.

- حزم الصالحين بشأن اللسان: فإن السالكين إلى الله تعالى الذين يحذرون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار، يُسأل فيه المرء عن كل لفظة تلفظ بها، «وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد»، قد نظروا إلى مسألة اللسان بحزم شديد. لشدة ما أذعنت به قلوبهم من خطره، فمثلاً نرى:

الربيع بن خثيم: كما في رواية في مصباح الشريعة:

كان يضع قرطاساً بين يديه فيكتب كل ما يتكلم به ويحاسب نفسه عشيته، ما له وما عليه، ويقول: «آوه نجا الصامتون وبقينا».

وكان بعض أصحاب رسول الله ﷺ يضع حصاة في فمه، فإذا أراد أن يتكلم بما علم أنه لله وفي الله ولوجه الله، أخرجها فإن كثير أصحابه ﷺ كانوا يتنفسون تنفس الغرقى ويتكلمون تكلم المرضى؟^(١).

وروي أن لقمان الحكيم دخل على داود وهو يسرد الدرع ولم يكن رآها قبل ذلك فجعل يتعجب مما يرى فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته الحكمة، فأمسك نفسه ولم يسأله فلما فرغ قام داود ولبسها فقال: نعم الدرع للحرب، فقال لقمان الصمت حكم وقليل فاعله، وقيل: كان قد يتردد إليه سنة وهو يريد أن يعلم ذلك ولم يسأل. وذلك لأنه لا يعنيه. وقد قال النبي ﷺ: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.

أقول: وقد تستغرب عندما تسمع أو تقرأ مثل هذه النماذج من تصرفات السالكين، وذلك للفرق الشاسع، والبون البعيد، بين ما أَلْفُتَهُ من عامة الناس في المجتمع من التراخي والتهاون الكبيرين في قضايا الدين والآخرة، وإفراغ الوسع والتدقيق في مسائل الدنيا ومتاعها، وبين ما هو الحق الذي أدركه السالكون إلى الله ببصائرهم، من خساسة

(١) مصباح الشريعة ب ٢٧ في الصمت.

الدنيا، وعدم لياقتها واستحقاقها لنيل اهتمام العبد، وصرف عمره العزيز في تَقْصِي حساباتها، وإنما الذي يستحق السعي وبذل الجهد، والوسع والكدح هو الآخرة ﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا...﴾.

﴿يَتَأْتِيهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ﴾.

فتراهم مقبلين على شأنهم، يحاسبون أنفسهم حساب الشريك لشريكه، فيعمدون إلى إصلاحها، وتنقيتها من كل شائبة، فترى أنفسهم نقية صافية تظهر عليها وتؤثر فيها أي شائبة أو غباشة مهما صغرت، انظر إلى ابن خثيم كيف يتأوه ويتأفف من بضع كلمات عدّها بمنظاره ورؤياه فضولاً، مع أنه كان قد كتب كل ما قاله في نهاره، «آوه نجا الصامتون وبقينا»، وتبصّر في عمل لقمان الحكيم كيف كان يشتهي التعرف على شيء جديد لم يكن قد رآه من قبل، ولكن كانت الحكمة دائماً تغلبه على الصمت. وكيف أنه التذّبنتيجة الصمت، وقال عندما تعرّف على الدرع من دون سؤال: «الصمت حكم وقليل فاعله»، وهو الذي سئل ما حكمتك فقال: «لا أسأل عما كُفيت، ولا أتكلف ما لا يعنيني».

فهؤلاء تعاملوا مع معادلة الآخرة وسوقها وتجاريتها بمنتهى الجدّة والحزم والحذر من الخسران والعواقب غير الحميدة، كما نتعامل نحن مع معادلة الدنيا في سوقها وتجاريتها.

ألم تر أن الموظف المحاسب في شركة تجارية عليه أن يُقدّم كشفاً دقيقاً لكل داخل وخارج من أموال الشركة أو المؤسسة كل يوم أو كل أسبوع.. فتراه آخر اليوم أو آخر الأسبوع يجلس مع مستندات القبض والتسديد لساعة أو لساعات. وقد يطول به الأمر ليس إلا لمبلغ وجيز لم يظهر في الحساب فيقلقه ويجلب حيرته! أين ذهب هذا الدرهم؟ كيف نقص؟! أو من أين زاد؟! مع أنه قد يكون في ذلك اليوم ارتكب كبيرة في الدين أو كبائر... قد كذب... وغش المسلمين... وتعاطى المعاملة

الربوية. . ولكنه لا يكثر لذلك فإنه ليس من همومه، أو لعله آخر همه ليفكر به، تماماً أصحاب الآخرة ترى الفرد منهم منكباً ولكن على تجارته مع الله في سوق الآخرة، من أول يومه إلى آخره، عسيراً مع نفسه، فهي منه في تعب، دائم المراقبة لأعماله وأقواله، مدققاً في كل لفظ يتلفظ به. حتى لو اضطر لى وضع ما يمنع تسرعه في الكلام كالحصى في فمه مثلاً فَعَلَ، أو إلى كتابة ما يقوله لكي لا تشرذ كلمة، أو تطيش وينساها، أيضاً فعل، ثم يأخذ في آخر يومه بالمحاسبة، فيحاسب نفسه بدقة ويأخذها بالشدّة، محاسبة الشريك للشريك، حتى على اللفظة الزائدة، أو الكلمة التي في غير موضعها، فلا بد أن يقدم للكرام الكاتبين كشفاً خالياً من الشوائب، فإن هذا الكشف سيُعرض على رسول الله ﷺ وعلى الأئمة عليهم السلام، فإنه يسعى أن تكون تجارته في سوق الآخرة رابحة فينال رضا الله تعالى ويبيض وجهه أمام أولياء نعمته آبائه الروحانيين عليه السلام يقول الرسول الأعظم ﷺ: «أنا وعلي أبوا هذا الأمة». إذا عرفت ذلك زال استغرابك من سلوكهم وتصرفاتهم. فباختصار إن تعاطيهم مع المعادلة الأخروية الغيبية كتعاطينا نحن مع المعادلة الدنيوية المادية.

الثمرات والفوائد الجليلة لتهذيب اللسان

ثم بعد اليقين بخطورة اللسان، هذا السبع العقور إذا أرسلته، والجري العملي على طبق هذا اليقين، وما يقتضيه من الحذر وتهذيبه أيما تهذيب. وإفراغ تمام الوسع، والسعي الدائب لأجل كونه مؤتمراً بأوامر سلطان العقل والشرع.

بعد ذلك سيحصل للمكلف قوة وملكة السيطرة على كلامه، وفضيلة العدل المتعلقة بلسانه، أي عدم قول ما ينبغي أن يسكت عنه، وعدم السكوت عما ينبغي أن يقوله، فيضع كل كلام في موضعه، وهذا ما أراده أمير المؤمنين عليه السلام أمير الفصاحة، والبلاغة، والكلام، من قوله: «منطقهم الصواب» كصفة أولى من صفات المتقين.

وعندها يكون اللسان مستقيماً، فيستقيم القلب، ويستقيم الإيمان بتبعه، وهذه من أعظم ثمرات استقامة اللسان، «لا يعرف عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن لسانه»^(١) وستستقيم أعماله وتقواه، وتكون نافعة له «والله ما أرى عبداً يتقي تقوى تنفعه حتى يخزن لسانه» وذلك لأنه سيتجنب كثيراً من الذنوب بل أكثرها.

«إن أكثر خطايا ابن آدم في لسانه»^(٢) فعندها سيرتفع ما بينه من بناء

(١) البحار ج ٧١، ص ٢٩٨.

(٢) المحجة ج ٥، ص ١٩٤.

بالأعمال الصالحة، لأنه يبني ولا يهدم، ومع الذنوب والخطايا الناشئة من عدم حفظ اللسان سوف يبني ويهدم يكاد لا يرتفع له بناء، «ما عَمِلَ من لم يحفظ لسانه»^(١) وتستقيم باقي أعضاء الإنسان باستقامة اللسان وتأمين من الاعوجاج فإن مع طلوع كل صباح تقول الأعضاء للسان: «اتق الله فينا فإنك إن استقيمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا»^(٢).

وسينجو ويسلم من أكثر المشاكل الاجتماعية لأن رأس مسيبتها اللسان والكلام في غير موضعه، «نجاة المؤمن في حفظ لسانه»^(٣) «الصمت حكم والسكوت سلامة»، وسينجو من كثير من النقم فإنه «رب كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة» وسيسلم دينه، وكذلك «من حفظ لسانه ستر الله عورته»^(٤) «وأكرم نفسه»^(٥) وأراحها «راحة الإنسان في حبس لسانه»^(٦) لأن الذي يطلق لسانه من دون تدبر وروية، يكن قلبه مشغولاً دائماً في مستلزمات كلامه، فإنه بعد أن أطلق الكلام أصبح في وثاقه، وصار مسؤولاً عنه، فلا بد أن يُنْتَقَدَ بأمور ويُسأل عن توضيح أمور، فعليه أن يأتي بالمبررات والتوضيحات، والبراهين على ما تفوّه به.

يقول صاحب كتاب قابوسنامه الذي هو أحد أمراء إيران: أتيت من مكة إلى تركيا، وحللت عند سلطان تركيا، وفي إحدى الجلسات ذكرت مسألة غريبة أثارت حالة من الاشمئزاز لديه، ففي أثناء الحوار قلت: إن في إيران دودة خضرَاء موجودة بكثرة إذا كانت بقرب الماء ودُهِست تحوّل طعم الماء إلى المرورة.

(١) البحار ج ٧٧، ص ٨٥.

(٢) المحجة ج ٥، ص ١٩٣.

(٣) البحار ج ٧١، ص ٢٨٣.

(٤) البحار ج ٧١.

(٥) غرر الحكم.

(٦) البحار ج ٧١.

سكت السلطان ولكن بان على وجهه الاشمئزاز مني، فقررت حينئذ أن أبرهن على أنني صادق فيما نقلته، فكتبت إلى إيران أن يرسلوا إليّ شهادات العلماء والمعنيين من الخبراء بصحة كلامي، بقيت فترة إلى أن جاء في الجواب فأتيت به إلى السلطان فنظر في الكتاب والشهادات ثم قال: كنت أعلم أنك لا تكذب ولكني أسألك: الكلام الذي يحتاج المرء في إثباته إلى أربعين شاهداً أو أكثر، لماذا يتفوه به الإنسان، فقلبه تراه دائماً مشغولاً في الدفاع عن النفس، ورفع اللائمة عنها، وكثيراً ما يندم على ما تكلم به وتمنى لو أنه تأتى ولم يقله، بخلاف الذي يمسك لسانه إلا فيما يعنيه، فإنه في غنى عن ذلك فهو مرتاح من هذه الناحية، وهو آمن من الندامة وحسرتها، «من سجن لسانه أمن من الندامة»^(١).

ولنتكلم عن بعض آفات اللسان الموبقة التي لا بد من اجتنابها لكي تتحصّل في نفس الإنسان، الصفة الأولى من صفات المتقين وهي «الصواب في النطق»، ومن دون تجنبها سيفقد المرء هذه الصفة وبالتالي سوف يخرج عن حدود التقوى. وسأعرض إلى ما هو مورد ابتلاء لدى عامة الناس، بل حتى لدى المثقفين الملتزمين.

(١) غرر الحكم.

آفات اللسان

- الكذب
- النميمة
- الغيبة
- اللسانات والوجهان
- الاستهزاء
- أذية المؤمن وإهانته.. الاستخفاف به.. تعييره..
سبّه...

آفات اللسان الكذب

- أسبابه
- التغليظ في تحريم الكذب
- عذاب القبر والصورة البرزخية للكذاب
- آثار الكذب السيئة في الدنيا
- لا يفرق في تحريم الكذب بين الصغير والكبير والجذ والهزل
- قول (يشهد الله) كذباً حرام ومن أعظم الذنوب
- الكذب في الرؤيا محرّم
- ترك الكذب سبب ارتفاع الدرجات
- مستثنيات الكذب:
- الكذب لدفع ظلم الظالم
- الكذب لإصلاح بين المؤمنين
- الكذب في الحرب

الكذب

إن من الآفات المستشرية في المجتمع بين عامة الناس، وكذلك تتواجد بنسبة ملحوظة في أوساط الملتزمين بالظواهر الشرعية، آفة الكذب الأثيمة فإنها تكاد أن لا يحسب لها حساب في معادلة الصلاح والفساد. والطاعة والمعصية، في معادلة التقوى واللاتقوى، فإنك قد تجد إنساناً يدعي الصلاح والانضباط والجرأة، ويعدّ نفسه وجيهاً في قومه ولكنه يكذب، ولا يعد الكذب مُخْلاً بما يَعتدُّ به من نفسه، بل لا يلتفت إلى ذلك.

وقد تجد شخصاً مؤمناً ملتزماً بطقوس الإيمان الظاهرية، ولكنه يكذب، ولا ينتبه إلى أنه بكذبه قد أدخل بآداب الباطن لتلك الطقوس، وأنه بفعله القبيح هذا قد خسر فرصة تذوق طعم الإيمان الحقيقي وابتعد عنها أميالاً «لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يترك الكذب»^(١) بل قد يخرب إيمانه بهذه الصفة الرذيلة «إن الكذب هو خراب الإيمان»^(٢) فما أسباب شياع هذه الآفة الأخلاقية في المجتمع، وتساهل الناس فيها إلى حد أنهم قد يغفلون عن أنها عامل سلبي كبير يحط من درجة الكمال والإيمان لدى الشخص؟.

(١) أصول الكافي ج ٢ ب الكذب ح ١١.

(٢) أصول الكافي ج ٢ ب الكذب ح ٤.

هناك عدة أسباب بنظري لذلك :

أولاً : عدم الإدراك والعلم بخطورة الكذب على الإيمان، وعلى المروءة والمصداقية. فإن الكثير قد تهاونوا بهذه المسألة واعتادوا على الكذب لأنهم وإن كانوا يشعرون بنسبة ما بقبح الكذب في قرارة أنفسهم، ولكن لم يذعنوا بشدة خطره واهتمام الشريعة الكبير بالزجر عنه. لكي تحدث في أنفسهم إرادة وتصميم للإقلاع عنه، فهؤلاء إذا عرفوا وأذعنوا بأن هذه الصفة القبيحة مهلكة للدين، ومذهبة للمروءة، والكرامة، والمصداقية عند الناس في الدنيا - كما سنبين ذلك فيما سيأتي - فإنهم سيتخلصون من الكذب ولو كلفهم جهاداً مريراً مع النفس.. فالمهم أن يوقنوا بما قاله أمير المؤمنين عليه السلام :

«ثمرة الكذب المهانة في الدنيا، والعذاب في الآخرة»^(١).

«الكذب في العاجلة عار، وفي الآخرة عذاب النار»^(٢).

ثانياً : اقتناص هذه الصفة من المحيط الذي ينشأ الشخص ويتربى فيه، ابتداء من الأبوين عندما يراها عملياً منذ الصغر يطلقان الكذبة تلوى الأخرى وهو يراقب بادئ الأمر مع ارتسام علامات الاستفهام في مخيلته، فلا يجد نفسه بعد مدة إلا ويمارس لاشعورياً وتلقائياً، نفس الدور الذي مثله أبواه أمامه، وإن كان يسمع منهما من حين إلى آخر: «لا تكذب..» «الكذب قبيح» «نحن لا نحب الكذب..» فإن هذه الإرشادات القولية تنسحق تحت وطأة سلوكهما الفعلي أمامه، الذي كان يتجرّعه جرعة جرعة بعد كل كذبة منهما كان يراها ويسمعها، فاستحكم واستقر في شخصيته، وتحول ذلك النهي اللفظي عن الكذب الذي يتلقاه من أبويه إلى مجرد ألفاظ جوفاء لا تعني له شيئاً في قرارة ذاته.

(١) غرر الحكم.

(٢) غرر الحكم.

ثم وصولاً إلى أصدقائه، ثم إلى المجتمع بدائره الأوسع.. التجارية والحرفية.. فإن النتيجة الغالبة بالشكل الطبيعي ستكون هي الاعتياد على الكذب، ضمن إطار ما هو سائد ومنتشر في المجتمع، إلا من تدرع بدرع الإيمان القوي والعلم، والإرادة والعمل على تحصيل الفضيلة والتقوى..

ثالثاً: خباثة الذات، والعامل الوراثي، فإنك قد تجد بعض الأفراد منذ الصغر تطفئ عليهم صفة الاحتيال والمواربة، والكذب، من دون أن يكونوا قد تأثروا بمحيط العائلة، لكون العائلة نزيهة مؤمنة بعيدة عن هذه الصفة القبيحة. فمن يجد في نفسه ميلاً إلى الكذب ودافعاً باطنياً، ومقتض قوياً لذلك، عليه أن ينبه نفسه إلى أن الخطر بالنسبة له مضاعف. لا اشتراكه مع غيره في العامل الاجتماعي الخارجي، وزيادته عليه بالعامل الداخلي الذاتي. فجهده يجب أن يكون أكبر، وجهاده أمراً، لكي يتخلص من هذه الرذيلة الأخلاقية.

رابعاً: بعض الشبهات الناشئة عن الفهم الخاطئ، والتفسير المشوب بهوى النفس لبعض الروايات المجوزة للكذب. وسنتعرض لذلك عند البحث في مستثنيات حرمة الكذب.

خامساً: الخوف من العقوبة وهذا كثيراً ما يحصل في العلاقة بين الأمر والمأمور كالمدير والموظف، والأب وولده، والأستاذ وتلميذه. والمؤمن الشجاع يعترف بخطئه إذا أخطأ ولو استلزم ذلك تحمل العقوبة، فإنه لا يكذب للتهرب من عقوبة محقة بشأنه، وإنما يفعل ذلك من خارت إرادته وضعفت همته، وقلت مروءته.

سادساً: التوصل إلى تحصيل الرزق، أو منفعة ما، فإنه مع ضعف الإيمان بالغيب وضعف التوحيد لدى المرء، تراه يتوسل بكل وسيلة للوصول إلى درّ الأرباح أكثر، ومن أهم الوسائل لذلك بنظره السطحي

الكذب، وخاصة مع ضغوط أعباء الحياة، ويبرر ذلك لنفسه بأن جميع الناس هكذا، فإذا خرجت عما هو عليه المجتمع وتعاطي الناس فسوف تبور تجارتني وتكسد بضاعتي ناسياً أو متناسياً أو جاهلاً وغير موقن بأن رزقه مقسوم من قبل رب العباد، وهو عليه أن يسعى في طلبه بالطرق المحللة، فلا بد من تقوية التوحيد في نفسه فيرفض ساعتئذ الوسائل القبيحة المحرمة لتحصيل الرزق والتي من أهمها وأكثرها شيوعاً «الكذب».

سابعاً: حشرية بعض الناس وتدخلهم بما لا يعنيه من خصوصيات الآخرين. فإنه يدعو إلى الكذب للتخلص من كشف تلك الأمور الخاصة، ولكن هذا طبعاً لا يكون مسوّغاً للكذب ولا بد من استعمال وسائل أخرى للخروج عن ذلك كتبديل مجرى الحديث مثلاً، أو إذا استدعى الأمر التورية، ولا بد من الإشارة إلى أن ديننا الحنيف أكد على عدم تدخل المرء بما لا يعنيه من أمور الآخرين فعندها سوف لا يضطر الآخرين إلى الكذب في هذا المورد.

وإنما نتخلص من ذميمة أخلاقية ما إذا قضينا على أسبابها. فأولاً يجب أن نتعرف على مدى خطورة الكذب من خلال النصوص الشرعية، فيرتفع الجهل المسبب للنهاون، والذي يجر إلى العادة، وأيضاً يقوى الدافع النفسي، وتقوى الإرادة وتنتصر على العامل الشخصي الذاتي الإرادي، ثم بعدها نبحث عن المستثنيات من الحكم بحرمة الكذب فترتفع الشبهات التي قد أوقعت الكثيرين في شباكه بتخيل تجويز بعض أفراد.

١ - التغليظ في تحريم الكذب:

لم يقع بحث ولا ترديد في أصل حرمة الكذب، وفي أن بعض مصاديقه من الكبائر بل من أكبر الكبائر، وإنما وقع البحث في عد بعض مصاديقه الأخرى من الكبائر بعد التسليم بأصل حرمتها.

فالكذب لا شبهة بأنه من أعظم الذنوب وأفحشها، وأن علته أقبح علة، فهو مفتاح الشرور، ورأس الفجور، وحرمة من ضروريات الدين الحنيف، بل جميع الأديان.

وقد ذهب الفاضلان العلامة والمحقق الحليان (قدهما)، والشهيد الثاني (قده) وتبعهما الشيخ الأعظم الأنصاري (قده) إلى أن مطلق الكذب من الكبائر سواء ترتبت عليه مفسدة أم لا، وذلك استناداً إلى إطلاق جمع من الروايات التي دلت على أن الكذب من الكبائر من دون أن تفصل بين ما يترتب عليه مفسدة، وما لا يترتب عليه ذلك.

وقد خدش بعض الفقهاء بدلالة تلك الروايات على المطلوب، ومنهم الإمام الخوئي (قده) إلا أن مذهبه (قده) «أن الذنوب كلها كبيرة وإن كان بعضها أكبر من بعض، وإنما أطلقت الكبيرة على بعضها دون الآخر لإبراز أشديتها عن غيرها، فإن ارتكاب أي معصية وإن كانت صغيرة يوجب الانحراف عن الدين، والخروج عن الصراط المستقيم، لكون ذلك هتكاً للمولى وجرأة عليه، كما أن الخروج عن الطرق التكوينية انحراف عنها»^(١).

على أي حال لم يشك أحد في تحريم الكذب، وإن كان بعض أفراده أشد من البعض الآخر، إلى أن تصل شناعته في بعض مراتبه إلى درجة فظيعة. لمفاسده المريعة التي قد تفوق مفاصد الزنا، وشرب الخمر. فيكون أفظع من الزنا، وأشر من الشراب.

فعن رسول الله ﷺ: «إن المؤمن إذا كذب بغير عذر لعنه سبعون ألف ملك، وخرج من قلبه نتن حتى يبلغ العرش، وكتب الله عليه بتلك الكذبة زنية، أهونها كمن زنى بأمه»^(٢).

(١) مصباح الفقاهة ج ١ بحث الغيبة ص ٣٢١.

(٢) مستدرک الوسائل.

وعن الباقر عليه السلام : «إن الله جعل للشر أقفالاً وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب والكذب شر من الشراب»^(١).

وجاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: ما عمل أهل النار؟

فقال ﷺ : «الكذب، إذا كذب العبد فجر، وإذا فجر كفر، وإذا كفر دخل النار»^(٢).

وهذه الروايات تنظر إلى الكذب الذي مفسدته كبيرة، كالذي يجبر الأذية للمؤمنين، والتفريق فيما بينهم، وتقطيع ما أمر الله به أن يوصل، فرب كذبة هدمت أسرة، ورب كذبة وافتراء سببت مهاجرة بين أبناء عائلة واحدة إلى آخر العمر... وكم من كذبة سفكت دماً... وتنظر هذه الروايات إلى الكذب على الله ورسوله، وأوليائه المعصومين عليهم السلام بأن يسند إليهم من دون حجة أقوالاً لم تصدر عنهم، وتنظر إلى شهادة الزور الكاذبة التي قد يقتل مسلم بسببها أو تقطع يده...

نعم إن هذا يستوجب لعنة سبعين ألف ملك، وإن هذا يسبب الفجور بل هو الفجور بعينه، ومن تورط بذلك وأمثاله هوى في وادي الخذلان السحيق حتى يصل إلى الخاتمة السيئة نستجير بالله تعالى، ولعل النبي ﷺ يشير إلى ذلك بقوله: «إذا كذب العبد فجر، وإذا فجر كفر...» وكان أشر من شارب الخمر، مع أن الشراب يكسر كل موانع الرذيلة، ويترك الإنسان وجهاً لوجه مع الشرور.

فإن أقفال الشرور هي الكوابح التي تقف في وجه النفس الأمارة بالسوء وفي وجه الشيطان الخناس، من عقل وحكمة، وخوف من الله تعالى، وحياء من الناس، ومروءة، وشرف وكرامة، وإنسانية... فهذه

(١) الكافي ج ٢ ب الكذب ح ٣.

(٢) المستدرك.

هي الموانع التي تكبح جماح الشهوة، والغضب، والشيطان، وهذه كلها تتحطم بفعل الشراب الأثيم، فلا عقل يبقى ولا إدراك، وإذا ذهب العقل قالت له المعاني الإنسانية جمعاء خذنا معك، وعندها لا يبقى في الساحة سوى الرذيلة.

ومع كل ذلك الرواية تصرّح بأن الكذب شر من الشراب، ولعله لأجل أن الثَّمَل يصنع ما يصنع بلا شعور، بينما الكاذب يكذب عن قصد، وسابق انتباه، وقد يؤخذ على يدي الشارب للخمر فيجعل في مكان مغلق حتى يفيق من سكره فيؤمّن شره، وأما الكاذب فإنه يصطنع الشر، ويحاول إقناعك بخلاف الواقع فهو كالسرّاب يقرب إليك البعيد، ويبعد منك القريب، وكلما أفنى أحذوثة مطاها بأخرى، فتتوالى أكاذيبه وشروره دون أن يرعوي أو يرتدع، ويتمادى إلى أن يدخل في الشهادة الكاذبة على مؤمن، أو في الأيمان الغموسة، أو في الغش وعدم النصيحة للمؤمنين من عباد الله مع أن «الدين نصيحة»، ويفسد جل معاملاته مع خلق الله مع أن «الدين معاملة» فصدقاً «علة الكذب أقبح علة» كما وصفه أمير المؤمنين عليه السلام، فإنه قد يصل بصاحبه إلى درجة يفقد إيمانه، وهو مع ذلك متماد لا يرعوي، فعن الباقر عليه السلام: «الكذب خراب الإيمان» وفي المستدرک عن رسول الله ﷺ: «الكذب بجانب للإيمان» وعن الإمام الرضا عليه السلام: «سُئِلَ رسول الله ﷺ يكون المؤمن جباناً؟ قال: نعم، قيل: ويكون بخيلاً؟ قال: نعم، قيل: ويكون كذاباً؟ قال: لا»^(١) وعنه عليه السلام: «الكذب يؤدي إلى النفاق»^(٢) وعن النبي ﷺ كما في البحار: «كثرة الكذب يمحو الإيمان».

(١) الوسائل ج ٨ ب تحريم الكذب من أبواب أحكام العشرة ح ١١.

(٢) المصدر.

- عذاب القبر.. والصورة البرزخية للكذاب:

نقل الراوندي في كتاب الدعوات رواية عن النبي ﷺ تفيد بأن الكذاب يُعَذَّب في قبره في عالم البرزخ إلى يوم القيامة، وعالم البرزخ يتم فيه التطهير للمذنبين من ذنوبهم، فمنهم من يطهر عن قريب، ومنهم من يحتاج إلى زمن أطول، ومنهم من يحتاج لكي يطهر إلى أمد بعيد لعظم ما ارتكب من المعاصي، والكذاب يبقى في العذاب ولا يطهر من آثار كذبه إلى يوم القيامة، ففي حديث من أحاديث المعراج يقول النبي الأعظم ﷺ: «.. رأيت كأن رجلاً جاءني فقال: قم، فقممت معه فإذا أنا برجلين أحدهما قائم والآخر جالس، بيد القائم كَلَوْب من حديد يلقمه شدة الجالس، فيجذبه حتى يبلغ كاهله(*) ثم يجذبه فيلقمه الجانب الآخر، فيمده فإذا مده رجع الآخر كما كان.

فقلت للذي أقامني: ما هذا؟

فقال: «هذا رجل كذاب يعذب في قبره إلى يوم القيامة»^(١).

فهذه الرواية تتضمن أمرين آخرين غير ما أفادته من دوام عذاب الكذاب في عالم البرزخ إلى يوم القيامة، وهما:

أولاً: الكيفية المخيفة لتعذيب الكذاب في البرزخ، فإنها تتم بواسطة إلقاء الكذاب كَلَوْب من حديد في فمه بطريقة مفزعة. ولا بد أن اختيار الفم لأجل أنه المكان الذي يصدر عنه الكلام الكاذب، وأقول: هذا لون من ألوان العذاب وإلا فالكذاب كما ورد في رواية سأذكرها فيما سيأتي (عليه ألف ألف لون من العذاب) نستجير بالله تعالى من سخطه.

(*) الكاهل: مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق، وهو الثلث الأعلى فيه ست فقر (لسان العرب).

(١) المحجة البيضاء..

وثانياً: إن هذه الرواية ورد فيها عنوان (الكذاب)، لا عنوان (الكاذب)، ولا بد من التفريق بين المعنيين، فإن الكذاب بالتشديد صيغة مبالغة من الكاذب، تفيد أن صاحبها قد ترسخت فيه صفة الكذب، وأصبح الكذبُ يصدر عنه بطور مستمر دون أن يتحرز عنه بخلاف (الكاذب) فإنه اسم فاعل يفيد صدور مادة الكذب من الفاعل من دون مبالغة أو تكرار، وهذا المعنى قد يتلبس به المؤمن فينتبه ويستغفر، فالروايات التي يرد فيها عنوان (الكذاب) لا تشمل (الكاذب) أي المعنى الثاني الذي ذكرناه، ويدل على ذلك ما ورد من أن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الكذاب هو الذي يكذب في الشيء؟ قال: «لا، ما من أحد إلا يكون ذلك منه ولكن المطبوع على الكذب»^(١).

فاتضح أن الكذاب هو المطبوع على الكذب، دون الكاذب، وإن كان الكاذب يرتكب محرماً بكذبه عليه أن يتوب منه فوراً، إلا أن عقوبة الكذاب (المطبوع على الكذب) أغلظ وأشد.

وإذا أردت أن تتعرف أكثر إلى التغليظ في عقوبة الكذب فانظر إلى الصورة البرزخية للكذاب، أي الصورة التي يتصور فيها في عالم البرزخ، فستجد الشيء المريع الذي ينزجر منه قلب كل مؤمن آمن بالغيب وصدق باليوم الآخر، ففي حديث المعراج قال رسول الله ﷺ للزهراء: «ورأيت امرأة رأسها رأس خنزير، وبدنها بدن حمار، وعليها ألف ألف لون من العذاب - وسبب ذلك أنها كانت نمامة كذابة»^(٢).

(١) الكافي ج ٢ ب الكذب ح ١٢.

(٢) البحار.

- الآثار السيئة للكذب في الدنيا:

من أهم الآثار السلبية التي يحدثها الكذب ما يتعلق بمصداقية الفرد في حياته الاجتماعية وثقة الناس به، فإن الكذاب يُعَدَّ صِفْراً من حيث المصداقية، والكرامة الإنسانية، والشهامة، والمروءة، والذي يصل إلى هذا الواقع فموته خير له من حياته لأن هذه المعاني هي المائز بين الإنسان وباقي العجماوات، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «الكذاب والميت سواء لأن فضيلة الحي على الميت الثقة به فإذا لم يوثق بكلامه فقد بطلت حياته»^(١).

وعندها يجتنب الناس مصاحبته، ويرفضون حديثه ويشككون بكل ما يصدر عنه، حتى أنه يأتي بالحديث الصادق فلا يصدق فيه، فعن أمير المؤمنين عليه السلام: «ينبغي للرجل المسلم أن يجتنب مؤاخاة الكذاب، فإنه يكذب حتى يجيء بالصدق فلا يصدق»^(٢).

وعن الباقر عليه السلام: «إياك ومصاحبة الكذاب فإنه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد ويباعد لك القريب»^(٣).

ولا يقل قائل إنني أتلافى ما ذكر بالحقاقة والذكاء، فأموه الأمر ولا أدع الطرف الآخر يكتشف أن القول كذب، فإن هذا من تسويلات الشيطان، وذلك لأن كذبة واحدة تُكْتَشَفُ تكون كفيلاً في بعض الموارد إلى نزوله من أعين الناس، وفقدان ثقتهم به، وتسويد وجهه عندهم فعن رسول الله صلى الله عليه وآله: «إياك والكذب فإنه يسود الوجه»^(٤) وخاصة إذا كان الله تعالى يعين على افتضاح الكذابين، فعن الإمام الصادق عليه السلام كما في

(١) غرر الحكم.

(٢) أصول الكافي ج ٢ ب الكذب ح ١٤.

(٣) أصول الكافي ج ٢، ص ٣٧٦.

(٤) مستدرک الوسائل.

الوسائل «إن مما أعان الله على الكذابين النسيان» فإن الكاذب يخبر بخبر ثم بعد زمن ينسى ما أخبر به، فيخبر بنقيضه فينكشف وينفضح أمره. والمعصومون عليهم السلام كثيراً ما حذرونا من هذه النتيجة المزرية التي يصل إليها الكذوب ففي الرواية: «لا مروءة لكذوب» «لا يجتمع الكذب والمروءة»^(١).

وعن النبي صلى الله عليه وآله: «أقل الناس مروءة من كان كاذباً»^(٢).

وعنه أيضاً صلى الله عليه وآله: «لا رأي لكذوب» «الكاذب مهان ذليل»^(٣).

وعن الصادق عليه السلام: «لا تكذب فيذهب بهاؤك»^(٤).

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «من عرف بالكذب قلت الثقة به، من تجنب الكذب صدقت أقواله».

ثم من يصل إلى هذا الواقع المرير يكون مُهيناً نفسه، فكيف يُقَيِّم نفسه، ويُعِزُّها، ويقدرها، مَنْ يداوم على الكذب، وهو يدري أنه سيوصله إلى المهانة والذل؟ فهو يزري بنفسه، ولا يفعل ذلك إلا من هانت نفسه عليه، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: «لا يكذب الكاذب إلا من مهانة نفسه»^(٥).

ومن جملة الآثار للكذب في الدنيا:

- أنه يورث الفقر فعن أمير المؤمنين كما في البحار: «اعتياد الكذب يورث الفقر».

- أنه ينقص الرزق فعن رسول الله صلى الله عليه وآله: «الكذب ينقص الرزق»^(٦).

(١) غرر الحكم.

(٢) المستدرک.

(٣) غرر الحكم.

(٤) البحار ج ٧٢، ص ١٩٢.

(٥) البحار ج ٧٧، ص ٢١٢.

(٦) الترغيب ج ٣.

وفي الرواية في الصادق عليه السلام كما في البحار: «إن الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق». - وأنه يورث الندم فعن أمير المؤمنين عليه السلام: «عاقبة الكذب الندم»^(١).

لا يفرق في الكذب بين أبيض وأسود.. صغير وكبير.. مزاح وجد.. فكل الكذب محرّم:

وقد يشتبه الأمر على كثير من الناس، فيقولون نحن يصدر منا بعض الكذبات في أمور لا نتصور أن تكون محرمة، ويسمون تلك الكذبات بنظرهم تسميات شتى مثلاً يسمون إحداها بالكذبة البيضاء، وبعضها بالكذبة الصغيرة، وأخرى عندهم تسمى بالمزاح، وغيرها للاصطلاح وو...!!!

وعلى هذا المسار ترى البعض يكذب في يومه وليلته من الأكاذيب ما شاء الله، ويتمسك لكل كذبة بتبرير يخرج به بزعمة عن حد القبح والتحريم.

فهل يوجد في الإسلام كذبة بيضاء وكذبة سوداء؟

وهل في الكذب صغير وكبير، والصغير منه حلال؟

وهل الكذب في المزاح ليس بحرام؟

الإمام السجاد عليه السلام يختصر الطريق في رواية واحدة يقول عليه السلام كما في الكافي: «اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل».

فأولاً: ما يعد عند الناس صغيراً: فإنه محرم ولا يجوز كما دلت عليه الروايات منها الرواية السابقة، ومنها كما في سفينة البحار عند

(١) البحار ج ٧٧.

الرسول ﷺ: «إن الكذب ليكتب حتى الكُذِيبَةُ كُذِيبَةٌ» وقد قالها النبي ﷺ في حادثة ترويهما أسماء بنت عميس تقول: كنت صاحبة عائشة التي هيأتها وأدخلتها على رسول الله ﷺ ومعني نسوة، قالت فوالله وما وجدنا عنده ﷺ قوتاً إلا قدحاً من لبن، فشرب ثم ناوله عائشة فاستحيت الجارية، فقلت: لا تردي يد رسول الله ﷺ خذي منه، قالت: فأخذه على حياء فشربت منه ثم قال ﷺ: ناولي صواحبك، فقلن: لا نشتهي، فقال ﷺ: لا تجمعن جوعاً وكذباً، قالت: فقلت: يا رسول الله: إن قالت إحداها لشيء لا نشتهي أيعد ذلك كذباً؟ قال النبي ﷺ: «إن الكَذِبَ لِيُكْتَبَ حَتَّى الْكُذِيبَةُ كُذِيبَةٌ».

فهذه الرواية تدل على أن أمثال هذه الإخبارات داخلة في الكذب حتى وإن كان المقام مقام مجاملة أو حياء وخجل، أو تهاون واستهتار، فهي كذبيات تكتب على الإنسان، فتكون مشمولة للروايات التي تنهى عن الكذب الصغير منه والكبير، وللروايات التي تحرم الكذب مطلقاً دون تقييد بالكبير، في بعض الروايات: «من أتى بالصغير اجتراً على الكبير».

فإذا كان الأمر كذلك فما أدق تكليف الإنسان في حياته الاجتماعية، وكم يجب أن يكون حريصاً في معاملاته، ومجاملاته، وأحاديثه، وأقاصيصه، لكي لا يقع في الكذب المحرم فيفقد «منطق الصواب» ويفقد بالتالي تقواه.

فمن نفى عن نفسه الجوع وهو جائع ارتكب محرماً، ومن نفى عن نفسه الصوم وهو صائم فقد وقع في الكذب وهو صائم، ومن قال لخدمه، أو لابنه، قل للطارق لست في الدار، مع أنه في الدار فهو كاذب، فلا بد في كل ذلك مع الضرورة من التورية، وهي أخبار صادق عن شيء واقع، يفهم منه المخاطب شيئاً آخر يوافق مراد المتكلم، وقيدت استعمال التورية بالضرورة لأن اعتياد التورية له آثار لا تحمد عقباها.

ثانياً: المزاح في الكذب: وهو على قسمين: الأول: ما يسمى باللطائف والنكت كالذي يروى عن (جحا) مثلاً وغيره. وهذا لا إشكال فيه، مع وجود القرينة على إرادة الهزل.

والثاني: أن يكون الهازل مخبراً عن الواقع ولكن بداعي الهزل، كالإخبار عن قدوم شخص من السفر، أو حدوث حادثة، مع عدم المطابقة للواقع. كأن يقول لشخص إن فلاناً سأل عنك وأرسل وراءك، فيذهب إليه ويجد بأنه لم يرسل في طلبه، فهذا داخل في الإطلاقات المحرمة للكذب وسنذكرها فيما يلي ومنها (كذبة نيسان) المتعارفة، وهناك روايات متعددة ظاهرها تحريم الكذب في مقام المزاح والهزل وهي:

ما ذكرنا عن السجاد عليه السلام: «اتقوا الكذب الصغير منه والكبير في كل جد وهزل»^(١).

وفي الوسائل عن أمير المؤمنين عليه السلام: «لا يصلح الكذب جد ولا هزل».

وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة في المجلس ليضحكهم بها فيهوي في جهنم ما بين السماء والأرض».

«يا أبا ذر، ويل للذي يُحدث ويكذب ليضحك به القوم، ويل له، ويل له».

وفي خصال الصدوق عن النبي صلى الله عليه وآله: «أنا زعيم بيت في أعلى الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في رياض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محققاً، ولمن ترك الكذب وإن كان هازلاً، ولمن حسن خلقه».

وعن النبي صلى الله عليه وآله: في بيان أشراط الساعة: «يكون الكذب عندهم

(١) أصول الكافي.

ظرافة، فلعنة الله على الكاذب ولو كان مازحاً»^(١).

وعليه ينبغي للمؤمن أن يتحرز عن الأكاذيب التي هدفها إنشاء قلق وحزن ومضايقة في الطرف الآخر، ثم بعدها تُذكر الحقيقة لكي تكون الذِّ لديه، ومثالها: أن يكون شخص منتظراً لنتيجة امتحان مثلاً، فأخبره برسوبه أولاً، ثم بعد ارتسام علامات المضايقة على وجهه أقول له إني مازح، وأمثال ذلك، وإذا كانت هذه الإخبارات الكاذبة تسبب أذية للمؤمن، فتَحْرُم من باب آخر، وهو باب حرمة أذية المؤمن.

(١) المستدرک.

قول العبد «يشهد الله» أو «يعلم الله» كذباً، من أعظم الذنوب:

هذه مسألة شائعة بين الناس، ولا يُلتَفَتُ لعظمها، فما أسهل أن يقول الشخص يشهد الله أنني لم أفعل... أو يعلم الله أن قيمة هذه السلعة كذا، أو أنني اشتريتها بكذا ويكون إشهداه لله تعالى على شيء كاذب لا واقع له، دون أن يكثرث أو يهتم إلى ذلك، ففكره منحصر بطريقة الوصول إلى غرضه الذي قد يكون متاعاً دنيوياً حقيراً، أو ربح درهم أو دراهم معدودات لا قيمة لها، أو إثبات مطلب لدى المخاطب يريد تأكيده في نفسه ورفع الشك من قلبه فيه، مع أنه مطلب خلاف الواقع... الخ.

ولا يدري المسكين أنه بإشهداه الله تعالى على أمر كاذب جعل عرش الرحمن يهتزّ ففي الكافي عن الصادق عليه السلام: «من قال علم الله ما لا يعلم، اهتز له العرش إعظماً لله عز وجل».

وفي معراج السعادة في رواية: «إن العبد إذا أشهد الله على أمر خلاف الواقع، قال الله تعالى: ألم تجد من هو أضعف مني تشهده على ذلك».

وفي رواية عن الوسائل: «إذا قال العبد علم الله وكان كاذباً، قال الله تعالى: أما وجدت أحداً تكذب عليه غيري».

وفي المحجة عن النبي الأعظم عليه السلام: «إن من أعظم الذنوب عند الله أن يقول العبد: إن الله يعلم لما لا يعلم».

فلنعظم الله تعالى ونُجِّلَه عن أن نشهده على شيء كذب (معاذ الله) من أجل أمر دنيوي زائل ولنخجل من أنفسنا، بل حتى الأمور الصادقة، قد يترك المتقون الحلف عليها، وإشهداه تعالى لأجل إثباتها، تنزيهاً وتعظيماً، وإن كان عدم الحلف يُسبِّب إضاعة حقهم، فكم الفرق شاسع بين هؤلاء وأولئك!!؟

اختلاق الأحلام، أو الزيادة والنقصان فيها، كذب محرم:

قد يأتي إلى ذهن الفرد، أن عالم الرؤيا والأحلام لا واقعية له، فللشخص أن يمارس هوايته بأن ينسج الأحلام كما يريد ليقصّها على الآخرين بهدف إثبات مآرب متعددة، كإيهام الآخرين بكرامته لدى الأولياء، حيث أنه يراهم في عالم الرؤيا باستمرار مثلاً، ويباركون له، ويهدونه الأوسمة، أو يبشرونه ببشائر... إلى ما هنالك من مقاصد.

ويتهاون في الكذب في هذا المورد، لأنه موقع الأحلام فأي أثر سترتب إذا كذب فيه؟ وهل هو إلا خيال بخيال؟!

ذاهلاً عن أن ذلك داخل في أقسام الكذب المحرم.

ففي الرواية عن رسول الله ﷺ كما في البحار: «إن من أعظم الذنوب أن يُدعى الرجل إلى غير أبيه، أو يري عينيه في المنام ما لم تريا...».

وفي المحجة عن النبي ﷺ: «إن أعظم الفِرَى أن يُري عينيه في المنام ما لم تريا...».

وفي رواية أخرى: «من كذب في حلمه كُلف يوم القيامة أن يعقد بين شعرتين».

والآن بعد أن تبيّنت عواقب الكذب، الدنيوية، والبرزخية، والأخروية، هل يبقى لمؤمن عذر ولو في كذبة؟!!!

فمن كان حريصاً على دينه، موقناً بلقاء ربه، وبأنه سيحاسبه، وأنه حتى الكُذِبَةُ تكتب عليه كُذِبَةً، وحتى الكذب بداعي المزاح سيُسأل عنه، وأن قول «يعلم الله»، أو «يشهد الله» على أمر ليس صحيحاً، هو من الذنوب التي سيحاسب عليها، وأن نسج رؤيا كاذبة، والحديث بها هو افتراء يعاتب عليه..

من كان كذلك تراه حريصاً على أن لا يصدر منه ولو كذبة واحدة، مدققاً في أقواله قبل أن يطلقها، ففي وصية رسول الله ﷺ لأمير المؤمنين ﷺ:

«يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها عني... أما الأولى فالصدق ولا يخرجن من فيك كذبة أبداً»^(١).

ونفسه أمير المؤمنين ﷺ يقول: «... وقد علمتم موضعي من رسول الله ﷺ بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة... ما وجد لي كذبة في قول، ولا خطلة في فعل»^(٢).

وعنه ﷺ: «والله ما كتمت وشمة ولا كذبت كذبة»^(٣).

وعن الإمام الحسين ﷺ: «والله ما تعمدت الكذب منذ علمت أن الله يمقت عليه أهله ويضرُّ به من اختلقه».

ومن قال أكذب في هذا المورد الصغير فإنه لا مفسدة فيه ولا ضرر، فإنه سيعتاد على الكذب في موارد أخرى، وهكذا حتى يجترأ على الكبير، (مع أنه ذكرنا سابقاً بأنه لا فرق في حرمة الكذب بين الصغير والكبير).

يقول الإمام الباقر ﷺ كما ورد في كتاب الكافي الشريف: «كان علي ابن الحسين صلوات الله عليهما يقول لولده: اتقوا الكذب، الصغير منه والكبير في كل جد وهزل، فإن الرجل إذا كذب في الصغير اجتراً على الكبير، أما علمتم أن رسول الله ﷺ قال: ما يزال العبد يصدق حتى يكتبه الله صديقاً، وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذاباً»^(٤).

(١) روضة الكافي ص ٧١، ح ٣٣.

(٢) نهج البلاغة خ ١٩٢.

(٣) النهج خ ١٦.

(٤) أصول الكافي ج ٢ ب الكذب ح ٢.

وإن رسول الله ﷺ كان قد نال مصداقيته عند الناس قبل البعثة بأنه (الصادق الأمين)، وكذلك نال حظوة عند الله بهاتين الصفتين، وكذلك أمير المؤمنين عليه السلام بلغ ما بلغ عند رسول الله ﷺ بصدق الحديث وأداء الأمانة، ففي الرواية أن الإمام الصادق عليه السلام قال لأبي كهمس: إذا أتيت بن أبي يعفور فاقرأه السلام وقل له: إن جعفر بن محمد يقول لك: «انظر ما بلغ به علي عليه السلام عند رسول الله ﷺ فالزمه، فإن علياً إنما بلغ ما بلغ به عند رسول الله ﷺ بصدق الحديث وأداء الأمانة»^(١).

فانظر يا أخي إلى أهمية أن يرتدع العبد عن الكذب بكل أشكال لكي يصبح صادقاً، فإنه بالصدق تنال المراتب، وتزكى الأعمال عند الله تعالى.

يقول الصادق عليه السلام: «من صدق لسانه زكى عمله»^(٢).

(١) أصول الكافي ج ٢، ص ١٠٤ باب الصدق وأداء الأمانة ح ٥.

(٢) المصدر ح ٤.

«مستثنيات حرمة الكذب»

لقد ورد في الشريعة تسويغ الكذب في عدة موارد:

١ - الكذب لدفع ضرر الظالم عن النفس أو المال، وعن الأخ المؤمن أو ماله.

٢ - الكذب للإصلاح بين المؤمنين.

٣ - الكذب للمكايدة في الحرب.

المورد الأول: الكذب عند الضرورة لدفع ظلم الظالم:

لا بد لنا أولاً أن نوضح أن حرمة الكذب ليست ذاتية كحرمة الظلم مثلاً، فإنه لا يوجد عندنا ظلم حسن، وظلم قبيح، بل كل ظلم قبيح، كل ما صدق عليه أنه ظلم فهو قبيح، لذلك ورد في وصايا أهل البيت عليهم السلام: «وَإِذَا ظُلِمْتَ فَلَا تَظْلِمَ» بخلاف الكذب فإنه يختلف قبحه بالوجوه والاعتبارات، فإذا وقع تراحم بين حرمة الكذب ووجوب إنجاء المؤمن من يد الظالم مثلاً، فإما أن يكذب المكلف وينجي مؤمناً، وإما أن يصدق وتتلف نفس أخيه، فهنا لا نقول بجواز الكذب فحسب بل قد يتحول إلى واجب، وكذلك الكلام في إنجاء نفسه أو عرضه، وقد وردت روايات كثيرة تدل على ذلك أذكر بعضها:

- عن إسماعيل عن الرضا عليه السلام في حديث قال: «سأله عن رجل

أَخْلَفَهُ السُّلْطَانُ بِالطَّلَاقِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَحَلَفَ؟ قَالَ ﷺ: لَا جَنَاحَ عَلَيْهِ.
وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه؟
قال ﷺ: لَا جَنَاحَ عَلَيْهِ. وسأله هل يحلف الرجل على مال أخيه كما
يحلف على ماله؟ قال ﷺ: نعم^(١).
- وفي رواية عن رسول الله ﷺ: «احلف بالله كاذباً، ونج أخاك
من القتل»^(٢).

- وعن إمامنا الصادق عليه السلام: «اليمين على وجهين... فأما الذي
يؤجر عليها الرجل إذا حلف كذباً ولم تلزمه الكفارة فهو أن يحلف
الرجل في خلاص امرئ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من
لص أو غيره»^(٣).

وينبغي التنبيه إلى مسألة مهمة في المقام، وهي أنه مرتكز في
أذهان كثير من الناس تسويغ الكذب لكل ما يجلب الفائدة، ويحقق
المنفعة الشخصية لديهم، فجوزوا لذلك الكذب في أي معاملة إذا كانت
ستجر لهم نفعاً، وإن أُلْحِقَتْ ضرراً بالآخرين، فيبيح البائع لنفسه الكذب
في قيمة الشراء لسلعة ما لكي يضاعف أرباحه، وإن كان المشتري سيُغَبَّن
ويتضرر.

ويتذرعون بذرائع يساعدهم الشيطان على نسجها في مخيلاتهم
مرجعها إلى أن من عاش في مجتمع يكذب، فلا بد له أن يكذب، وإلا
لما استطاع استدامة الحياة والمعاشرة والمعاملة، والأخذ والعطاء بين
أفراد ذلك المجتمع، فالذي بناؤه أن يصدق سيجبره احتيال الناس،
ونصبهم، وغشهم، وكذبهم، على أن يرجع القهقري إلى أن يجد نفسه

(١) الوسائل ج ٣ ب جواز الحلف باليمين الكاذبة ص ٢٢٠.

(٢) المصدر.

(٣) المصدر السابق.

في يومٍ ما قابلاً في زاوية بيته مهزوماً، مفلساً، فإذن لا بد من التسانخ بينه وبين أفراد مجتمعه، لكي يحافظ على مقومات الحياة، وهذا يقتضي أن يمارس أخلاقهم، ومن أخلاقهم الكذب.

أقول هذا منطق ضعيف الهمة، الذي لا يمتلك حب الإرتقاء والنفوذ إلى المعالي، ولو من بين المصاعب والمشقات، وخلاف ما يرشدنا إليه أصحابُ الهمم العالية، المتطلعون إلى قمم الكمال وذروة اليقين والإيمان.

يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «علامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرّك على الكذب حيث ينفعك»^(١).

نعم فالمؤمن يتحمل المشاق مع الصدق، ويكون في صف الصادقين «كونوا مع الصادقين» ويرفض الكذب وإن كان فيه الرخاء ظاهراً، فإن فيه الهلكة في العاقبة يقول عليه السلام: «اجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة، فإن فيه الهلكة»^(٢).

ويقول أيضاً: «الصادق على شفا منجاة وكرامة، والكاذب على شرف مهواة ومهانة»^(٣).

ويقول الإمام الصادق عليه السلام: «إن العاقل لا يكذب وإن كان فيه هواه»^(٤).

وخلاصةً أريد أن أقول إن الضرورة المسوّغة للكذب ليست هي المنفعة الشخصية، بأن يجعل الإنسان نفسه مقياساً للخير والشر، فكل ما جرّ له نفعاً وإن كان كذباً فهو حسن وجائز بل هو واجب وليخسر مَنْ

(١) الوسائل ج ٢، ب ١٤١، ص ٢٣٥.

(٢) المستدرج ج ٢، ص ١٠٠.

(٣) النهج خ ٨٦.

(٤) البحار ج ٧٨، ص ٣٠٥.

خَسِرَ، وليتضرَّر من تضرَّر.

بل هو دفع الضرر البدني والمالي عن النفس، وعن الأخ المؤمن، الذي قد يسببه الظالم بظلمه.

المورد الثاني: (من مستثنيات حرمة الكذب) الكذب للإصلاح بين

المؤمنين:

المراد من الإصلاح الذي يجوز الكذب لأجله هو الإصلاح بين المؤمنين المتخاصمين، بأن يأتي مثلاً إلى الأول ويقول له إني كنت بالأمس مع فلان (خصمه) وقد كان يتكلم بشأنك كلاماً جميلاً، ويعرب عن مودته واحترامه لك. ثم يواجه الطرف الثاني بما واجه به الأول بكلام يجلب الودّ، ويصقّي القلوب ويعطفها على بعض، لكي يحصل التراضي والاصطلاح، وتُذبر الكدورة والشحناء، فهذا جائز وإن كان كذباً، فإن إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، وهو مطلب ذو أهمية قصوى لدى الشريعة المقدسة، وتحقيقه مطلوب ولو عن طريق الكذب، وبالمقابل إن إيجاد الضغائن والإحن في القلوب أمر يرفضه الدين ويزجر عنه بأشد ما يكون، وكل ما يساعد عليه فهو محرّم حتى وإن كان صدقاً كالنميمة.

ونأسف كثيراً لانعكاس الأمر في مجتمعاتنا، حيث تجد الفرد لا يصدق إلا في نميمة، وإذا قلت له: أخبر أخاك بأن خصمه المؤمن يحترمه ويحب إصلاح الأمر معه، أجاب بتورع!! إن هذا كذب وأنا أتورع عن الكذب.

إذن هذا معنى الإصلاح الذي يسوغ الكذب، وليس كما ادعى فهمه البعض من العوام وكان سبباً في أن أصبحوا كذابين والعياذ بالله، فإنهم سمعوا مقولة أن (الكذب للإصلاح حلال)، فأخذوا يكذبون في كل ما توهموا فائدته لمصلحتهم، وإذا اكتشفت كذبهم بادروك بجواب حاضر لديهم (الكذب في الإصلاح حلال)، ففسروا (الإصلاح)

و(الإصطلاح) (بالمصلحة الشخصية) فكل ما كان يصب في مصالحهم الشخصية الكذب حلال بشأنه. نستجير بالله من الضلال، والجهالة، وهوى النفس الأمارة...!!

وهذه بعض النصوص الدالة على جواز الكذب للإصلاح بين المؤمنين:

عن الإمام الصادق عليه السلام: «كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً إلا كذباً في ثلاثة: رجل كائد في حربه فهو موضوع عنه، أو رجل أصلح بين اثنين يلقي هذا بغير ما يلقي به هذا، يريد بذلك الإصلاح ما بينهما، أو رجل وعد أهله شيئاً وهو لا يريد أن يتم لهم»^(١).

وعنه عليه السلام: «المصلح ليس بكاذب».

وعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: «ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيراً، أو نعى خيراً»^(٢) أي ليس كاذباً الكذب المحرم شرعاً، وهناك روايات كثيرة في هذا المضمون، نكتفي بهذا المقدار.

المورد الثالث: الكذب في الحرب:

فالرواية السابقة دلت على أن الرجل لا يسأل عن الكذب في الحرب والمكيدة فيها، فإنه ورد أن «الحرب خدعة».

وفي رواية عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: «لا يحل الكذب إلا في ثلاث: يحدث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، والكذب في الاصطلاح بين الناس».

وهذا المضمون متفق عليه بين الخاصة والعامة كما قال المجلسي

(قده).

(١) البحار ج ٧٢، ص ٢٤٢.

(٢) الترغيب ج ٣، ص ٤٨٨.

يبقى المورد الرابع وهو الكذب على الزوجة، فإني لا أتصور أن الرواية تدعو إلى إنشاء علاقة مبنية على الكذب بين الرجل والمرأة، فإن هذا مما يفقد الثقة بينهما، ومع فقدان الثقة أي اطمئنان ومودة وسكينة سيبقى في البيت الزوجي؟! فإنه بزوال الثقة من أحد الزوجين للآخر، سوف تهتز كل هذه المعاني السامية في العلاقة الزوجية مع أن الإسلام يجعل هذه المعاني مبنيات الحياة الزوجية، وأسس العلاقة بين الزوجين يقول تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً * إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾.

فالسكينة والمودة والرحمة في الحياة الزوجية من آيات الله تعالى، التي تحتاج في دركها إلى التفكير، فكيف يدعو الدين إلى ما يسبب اهتزازها وزعزعتها؟ كيف يدعو إلى الكذب فيما بين الزوجين!!؟

إذن لا بد من التعمق أكثر لفهم ما ترمي إليه الرواية، فسياق الرواية سياق تقديم الدواء للإصلاح، فهي كما تقدم الكذب كدواء لإصلاح العلاقة بين الأخوين وذلك بعد افتراض داء في تلك العلاقة، وهو الخصومة بينهما، كذلك تقدم كذب الرجل على زوجته كدواء بعد افتراض مرض في العلاقة الزوجية يهددها بالخطر، وأما إذا لم يوجد المرض، فلا حاجة للدواء، فلا بد من استكشاف ذلك الداء الذي إذا وقع صرفنا له دواءه وإذا فُقد لم نحتاج إلى الكذب لكي نداويه به.

أنا باعتقادي أن الرواية تنظر إلى النساء الفضوليات أو المتطلبات في الحياة لأشياء لا يقدر الأزواج على تأمينها لهن، فتسخرن عليهم^(١)،

(١) قال المحدث الجزائري في الأنوار النعمانية: قال لي يوماً واحد من مشايخي المجتهدين وكان كثير المطاوعة والمزاح يا بني ينبغي لصاحب الزوجة (مقصوده الزوجة المتطلبة) أن يكون جفن عينه وفخذه منه في ألم شديد، وذلك أنه إذا أراد الخروج من المنزل قالت له امرأته: هات لنا الشيء الفلاني، فيضع يده على عينه للوعدة لها، فإذا رجع إلى المنزل ولم يأت معه بشيء وقالت له أين ذلك الشيء الذي أوصيتك عليه ضرب يده على فخذه ويقول نسيت ولم أذكر فيكون هذان العضوان منه في الألم دائماً.

ويكون ذلك السخط بمثابة المرض للحياة الزوجية الذي يدق ناقوس الخطر فيها، فهنا يأتي دور العلاج والدواء وتبريد المواقف بالوعود والاسترضاءات وهذا الإصلاح للعلاقة في البيت الزوجي يسوِّغ للرجل الكذب كدواء للمحافظة على بناء الأسرة الذي هو أحب بناء إلى الله «ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله من التزويج».

فهكذا صُنِّفَ من النساء يستحق هكذا نوع من المعاملة، فكما تدين تدان، وبقدر ما يبذل المرء من تضحية وإنسانية، بقدر ما يستحق بالمقابل الإحسان والامتنان والإخلاص، فالمرأة التي لا تريد أن تعيش هموم زوجها، وتريد أن ترهقه بطلباتها التي تفوق قدرته واستطاعته سيضطر الزوج في نهاية المطاف لكي يحافظ على علاقته الزوجية معها أن يكذب عليها ويوعدها ويخلف وعده معها، لكي يرضيها، أنظر إلى الرواية ماذا تقول «يحدث الرجل امراته ليرضيها»، فإنها تفترض سخطها مسبقاً لأن الإرضاء لا يكون إلا للساخط، فإذا لم تكن ساخطة لم يحتج الرجل إلى إرضائها بكذب ولا بغيره، فهي راضية قانعة، فلا مسوِّغ له للكذب عليها، وتعرض الثقة والمصادقية فيما بينهما إلى الزوال.

ولا فرق في المرأة المتطلبة بين التي تطالب زوجها بالواجب وهو في ضيق غير مستطيع لتأديته لها، وبين التي تتطلب منه كماليات غير ضرورية. وكذلك المرأة الفضولية التي تحب أن تتدخل في كل صغيرة وكبيرة من شؤون زوجها، أو المرأة الظنون بزوجها.

اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء ولساني من الكذب فإن علة الكذب أقبح علة، من يعتادها يصعب عليه أن يقلع عنها، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «إياك ومصاحبة الكذاب، فإن اضطرت إليه فلا تصدقه، ولا تعلمه أنك تكذبه، فإنه ينتقل عن ودك ولا ينتقل عن طبعه»^(١).

(١) غرر الحكم.

إذن من أراد أن يكون «منطقه الصواب» فعليه أن يقلع عن الآفة الأولى للسان وهي آفة الكذب، ولنتقل إلى الكلام الآن عن الآفة الثانية وهي التهمة.

آفات اللسان

الآفة الثانية:

النَّمِيمَة

- معنى النَمِيمَة
- ما دلَّ على تحريم النَمِيمَة وشناعتها
- النَمَام لا يدخل الجنة - النَمِيمَة تمنع الدعاء وهي سحر
- النَمِيمَة توجب عذاب القبر والبرزخ
- وظيفة من تنقل إليه النَمِيمَة

النيمة

وهي من آفات اللسان التي يمارسها البعض بكل سهولة، مع أنها من الموبقات التي تكون الجنة محرمة على صاحبها فعن الباقر عليه السلام : «الجنة محرمة على المفتابين والمشائين بالنيمة»^(١) وعن النبي ﷺ : «لا يدخل الجنة نمام» وفي حديث آخر: «لا يدخل الجنة قتات» والقتات هو النمام.

والشيء المثير للعجب للمفارقة بين التغليظ الشرعي في أمر النيمة، وبين كثرة انتشارها، وسهولة ممارستها بين أفراد المجتمع، فإن المتوقع بشأن المعصية الكبيرة، أن يقل أو ينذر تواجدها خاصة في أوساط المطلعين على الشريعة، كالزنا مثلاً، وشرب الخمر، وأما النيمة فمع شدة قبحها، والتغليظ في حرمتها، وترتب الآثار المفجعة عليها، وكثرة إفسادها لذات البين، تراها متداولة ببساطة، يتفوه الشخص بها بكل طمأنينة وراحة بال، وهذا منشؤه إما الجهل، أو قلة الورع الممزوج بهوى النفس.

فلنذكر أولاً معنى النيمة، وسيتضح عند درك معناها، وجود مصاديق لها يأتي بها الفرد غافلاً، أو جاهلاً بأنها من النيمة.

(١) أصول الكافي ج ٢ ص ٣٦٩.

وثانياً نتعرض لما ورد في الشريعة من تغليظ بشأن النمام والنميمة .
وثالثاً نورد الدوافع نحوها .

ورابعاً نذكر وظيفة من ينقل له الكلام، ماذا عليه أن يفعل .

تحديد معنى النميمة:

النميمة هي «نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الفساد والشر»
وأما إذا نقل الحديث وبلغه على وجه الإصلاح وطلب الخير، فيقال
«نمى الحديث» وليس من النميمة^(١)، وقد ورد في الرواية:

«ليس بالكاذب من أصلح بين الناس، فقال خيراً أو نمى خيراً» .

أي بلغ خيراً بهدف الإصلاح بين المتخاصمين، فإنه لا إشكال
فيه، بل حتى لو نقل وبلغ كلاماً مخالفاً للواقع فإن النبي ﷺ ينفي عنه
صفة الكاذب لأن سعايته للخير والإصلاح . فإذاً ليس كلُّ نقلٍ للكلام
هو نميمة، بل تختص بالنقل على جهة الإفساد والشر .

بأن يأتي إلى الرجل مثلاً ويقول له: إن فلاناً يقول فيك كذا وكذا،
من الأمور التي يتأذى منها المنقول إليه ويكرهها . فهذا موجب للضعينة
والشر بين المنقول عنه والمنقول إليه، وكذلك لو كان المنقول عنه يكره
النقل ويتأذى منه، دون أن يكون المنقول له كارهاً له، فإنه نقل على
وجه الإفساد والشر وهو نميمة، وأيضاً يدخل في النميمة ما لو كان
الكاره لكشف ذلك المنقول هو شخص ثالث غير المنقول عنه، والمنقول
إليه، لأنه أيضاً على وجه الإفساد .

ولا يختص النقل بالقول، بل لو كان النقل بالفعل، أو الرمز، أو

(١) راجع مفردات ألفاظ القرآن ص ٨٢٥ - لسان العرب ج ١٤ ص ٢٩٦ - النهاية لابن الأثير
ج ٥ ص ١٢٠ .

الإشارة، أو الكتابة، أو الإيماء فإنه نميمة، ولذلك أطلق الله تعالى على امرأة نوح عليها السلام وامرأة لوط عليهما السلام أنهما خانتا النبيين الكريمين عليهما السلام. فقد فسرت الخيانة منهما بالنميمة، فإن امرأة نوح عليها السلام كانت تخبر بأنه مجنون، وامرأة لوط عليها السلام كانت تخبر بالضيفان عندما كانوا يحلّون في ضيافة النبي عليه السلام، وذلك بأن تدخّن على سطح الدار إذا كان في النهار، وتوقد النار إذا كان في الليل، وربما كانت تُصَفّر لهم.

يقول تعالى: ﴿صَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ * كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا * وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ﴾.

وكذلك يدخل في النميمة نقل الفعل، ولا تختص بنقل القول.

ولا بد من الإلفات إلى أن المنقول إن كان صدقاً فهو نميمة كما ذكرنا، وأما إذا كان كذباً، فإن أمره أعظم لجمعه بين معصيتين كبيرتين حينئذ، وهي (الافتراء والكذب) على المؤمن إضافة إلى النميمة، وخاصة إذا كان الأمر المفترى فيه تنقيصاً وتوهيناً وهدماً لمروءة المؤمن.

فعلى الإجمال إن إفشاء السر، وهتك الستر عمّا يكره كشفه، على وجه الشر والإفساد فهو نميمة، وأصل النميمة في اللغة الهمس والحركة الخفيفة فإن المنام يسعى بهمس، وبحركة غير منظورة لغرس الفتنة، والإيقاع بين الناس فعلى المرء عندما يريد التفرّج في الحديث، والأخذ في فضول الكلام، أن يدقق فيما ينقله من أخبار، أو أمور عن أناس، قد سمعها أو شاهدها، فإن كانت إفشاء لما يكرهون كشفه فعليه أن يرتدع عن نقلها، ولا ينساق وراء شهوة النفس وميلها إلى الإخبار عن كل شيء فيه غرابة فيأخذ بنقل كل شيء اطلع عليه من أحوال الناس غافلاً عن أنه قد يكون بذلك نماماً.

بل يقول بعض العلماء الربانيين: ينبغي للإنسان أن يسكت عن كل

ما رآه من أحوال الناس. إلا ما يكون في حكايته فائدة لمسلم، أو دفع لمعصية، كما إذا رأى من يتناول مال غيره بغير حق فيذهب ويشهد به مراعاة لحق صاحب المال.

وأما إذا رأى شخصاً يخفي مالا لنفسه، ويكره اطلاع الآخرين عليه، فحدث بما رأى فقد أفشى السر، ودخل في النميمة.

وحيث اتضح لك معنى النميمة، بأفرادها ومصاديقها المختلفة، ستجد نفسك من حيث لا تشعر هاوياً في بعض حفرها، وممارساً لبعض أفرادها الخفية، فعليك بالمراقبة والتدقيق بما تريد التفوه به «فإن لسان العاقل وراء قلبه وقلب الأحمق وراء لسانه» فإياك والاسترسال بذكر كل ما ترى أو تسمع والتحديث به.

ولكي يحصل العزم الأكيد على ترك النميمة، والحذر الشديد منها، نذكر ما ورد في الشرع المبين من النهي الغليظ، والزجر الكبير عنها، فتدبره جيداً.

ما دل على تحريم النميمة وشناعتها

قال تعالى: «ولا تطع كل حلافٍ معين، همّاز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عُتِلَ بعد ذلك زنيم».

فالهّماز هو العيّاب، والعُتِلَ: أُلْفِظَ الغليظ.

والزنيم: المعلق بالقوم وليس منهم.

وعن عبد الله بن المبارك: الزنيم ولد الزنى الذي لا يكتُم الحديث، وأشار به إلى أن كل من لا يكتُم الحديث ويمشي بالنميمة، دلّ على أنه ولد زنى، وذلك لقوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم. وطبعاً لا بد مقصده أن النمام الذي طُبِعَ على النميمة، ونقل الحديث لبث الفرقة بين الناس، وزرع الحقد والضغينة في قلوبهم، وأصبح ذلك من عادته، فهذا فيه تلك الشبهة، وفي الرواية عن الرسول الأعظم ﷺ: «الساعي بالناس إلى الناس لغير رَشْدَةٍ» أي يكون في ولادته ريب، ولا يكون من حلال.

وليس المقصود من ارتكب النميمة مرّة أو مرّات، وتاب وأقلع عن هذه الخصلة الرذيلة، دون أن يكون قد ابْتُلِيَ فيما نَمَّ فيه بقتل مؤمن، أو هتك عرضه، وما شابه ذلك من الأمور الفظيعة في الشرع المقدس، وقد روي أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي، فإنه كان موسراً ذا مال، وكان له عشرة من البنين، وكان فظاً غليظاً، مناعاً للخير، مشاءً بالنميمة، وكان دَعِياً في قريش ليس من سنخهم، ادعاه أبوه

بعد ثمانية عشرة من مولده، وقيل بَعَثَ أمّه ولم يعرف حتى نزلت هذه الآية.

قال حسان بن ثابت:

وأنت زنيم نِيْطُ في آل هاشم   كما ينط خلف الراكب القدح الفرد
أي الوليد بن المغيرة دعي زنيم، عُلِقَ في آل هاشم كالزنمة في
الإهاب وهي قطعة جلد صغيرة تترك معلقة بطرف الإهاب، وكالقدح
المنفرد الفارغ المعلق خلف الراكب^(١).

وهذا يؤيد ما استوحاه ابن المبارك واستشفه من الآيات الكريمات
والله العالم.

وقال تعالى: ﴿فَخَاتَمَهُمَا فَلَمْ يُعْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ فأطلق تعالى
الخيانة على امرأتي نوح عليه السلام ولوط عليه السلام، لأنهما كانتا نمامتين كما
أسلفنا، فالنميمة خيانة، والخائن في النار ﴿وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ
الدَّٰخِلِينَ﴾.

وقال تعالى: ﴿وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ﴾ وقد تؤدي النميمة إلى الفتنة
فتكون أشد من القتل.

وقال تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكَ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنْ أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ
فَتُصِيبُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾.

فقد يكون النمام مصداقاً لهذا الفاسق عندما ينقل الحديث من قوم
إلى قوم بقصد الشر، وقد أمر تعالى بالتثبت من المنقول، ومن لا يتبين
الأمر ولا يتثبت منه، ويرتب مع ذلك الأثر على ما نقله النمام فإنه
سيكون جاهلاً، وعاقبة الجاهل الندامة.

(١) تفسير الزمخشري ج ٤ ص ٥٨٧ في تفسير الآيات من ١٠ إلى ١٦ من سورة القلم.

وفي الكافي الشريف عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «ألا أنبئكم بشراركم؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال ﷺ: «المشاوؤن بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء المعاييب»^(١).

وعن النبي ﷺ: «... وإن أبغضكم إلى الله المشاوؤن بالنميمة بين الأحبة، المفرقون بين الأحزاب، الملتصقون للبراء العثرات»^(٢).

فإن الله تعالى يحب الإنسان الخير، الذي يجمع بين الناس على البر والصلاح، وينفع خلق الله تعالى، فالخلق عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم بعياله، فعنه ﷺ: «أحبكم إلى الله أحاسنكم أخلاقاً الموطون أكناً، الذين يألون ويؤلفون»^(٣).

النِّمَام يفعل عكس ذلك فإنه يقطع ما أمر الله به أن يوصل، ويبعث الضغينة في النفوس، ويبث البغضاء بين أفراد المجتمع المفترض أن يكونوا متحابين فطبعي أن يكون مبعوضاً لدى الحق جل شأنه، وأن يكون من شرار الخلق.

النِّمَام لا يدخل الجنة:

وعن الإمام الباقر عليه السلام: «الجنة محرمة على المغتابين، والمشائين بالنميمة»^(٤).

وعن النبي ﷺ: «لا يدخل الجنة نِّمَام»^(٥).

وعنه ﷺ: «إن الله تعالى لما خلق الجنة قال لها تكلمي، فقالت: سَعْدٌ من دخلني، قال الجبار جل جلاله: وعزتي وجلالي لا يسكن فيك

(١) أصول الكافي ج ٢ ص ٣٦٩.

(٢) المحجة ج ٥ ص ٢٧٥.

(٣) المحجة ج ٥ ص ٢٧٥.

(٤) أصول الكافي ج ٢ ص ٣٦٩.

(٥) المحجة ص ٢٧٥ - ٢٧٦.

ثمانية نفر من الناس وذكر منهم القتات وهو النمام»^(١).

أقول: لا بد من تأويل هذه الروايات التي ظاهرها عدم دخول النمام الجنة أبداً، لأنه من الثابت أن العصاة من هذه الأمة مآلهم إلى الجنة وإن طال مكثهم في النار.

فقد يكون المراد أن الجنة محرمة على النمامين زمناً طويلاً فلا يدخلونها إلا بعد انقضاء مدة العقوبة المطهرة لهم، لا أنها محرمة عليهم تحريماً مؤبداً، أو يكون المراد أنه توجد جنة معينة معدة لغير النمام تكون محرمة عليه أبداً.

النميمة تمنع استجابة الدعاء:

في الرواية أنه: أصاب بني إسرائيل قحط، فاستسقى موسى مرات، فما أجيب، فأوحى الله تعالى إليه: إني لا أستجيب لك، ولمن معك، وفيكم نمام قد أصرّ على النميمة، قال موسى: يا رب من هو حتى نخرجه من بيننا؟ فقال تعالى: يا موسى أنهاكم عن النميمة وأكون نماماً؟ فتابوا بأجمعهم فسُقُوا^(٢).

فمن الثابت أنه يوجد ذنوب تمنع استجابة الدعاء، والنميمة أحدها، وتجذب البعض يقول إني أدعو الله باستمرار لقضاء حاجة لي، ولم يستجب دعائي، ولم تُقضى حاجتي، جاهلاً أو غافلاً عن موانع الإجابة، والتي منها النميمة، وهي صفة مركوزة في نفسه.

النميمة سحر:

عن الإمام الصادق عليه السلام: «إنها (أي النميمة) من السحر الذي يفرق

(١) المحجة ص ٢٧٥ - ٢٧٦.

(٢) المحجة ج ٥ ص ٢٧٦.

بين المتحابين، ويعادي بين المتصافين، ويسفك به الدماء، ويهدم به الدور، ويكشف به الستور، والنمام شر من وطأ الأرض بقدم.

فكيف تفرق كتابة السحر بين المتحابين، وتلقي البغضاء والعداوة بينهما!! حقيقة إن النميمة تفعل كذلك، فهي ضربٌ من السحر، بينما القلوب متصافية، وإذا بها فجأة تفيض حقداً وغيظاً، لأن أي إنسان يُنقل له عن شخص يحبه ويخلص له، بأنه يفعل أو يقول من وراء ظهره ما يسوؤه، فإنه سوف يطيش عقله، ويفقد جَنَانَه، ويوغر صدره، ويمتلىء قلبه غيظاً على ذلك الشخص، وبعد أول اجتماع به تكون الفرقة بينهما عقب التحاب، وتسكن العداوة محل الصفاء والود، وتقطع أوصال الأسرة الواحدة، ويصبح الأخ عدواً لأخيه، والأب عدواً لابنه والزوج عدواً لزوجته... وعندها يكون مجال الشر مفتوحاً على مصراعيه أمام التشفي والانتقام، وفي لحظة ضعف وانصياع لهوى النفس الأمارة بالسوء، وللشيطان، قد تهدم الدور، وتكشف الستور، بل قد يتعدى ذلك إلى سفك الدماء انتقاماً للكرامات كما يُدعى. ومبدأ كل ذلك يكون النميمة فلا مبالغة إذا قيل النمام شر من وطأ الأرض بقدم.

قال حمّاد بن سلمة: باع رجل عبداً فقال للمشتري: ما فيه عيب إلا النميمة. قال: رضيت، ما عليّ بالنميمة؟ فاشتراه، فمكث الغلام أياماً ثم قال لزوجته مولاه إن زوجك لا يحبك وهو يريد أن يتسرّى عليك، فخذني الموسى واحلقي من قفاه شعيرات حتى أسحره عليها فيحبك، ثم قال للزوج: إن امرأتك اتخذت خليلاً وتريد أن تقتلك فأظهر لها في الليل أنك نائم حتى تعرف وتتأكد الخبر، فتناوم فجاءت المرأة بالموسى فظن أنها تقتله، فقام وقتلها، فعاد أهل الزوجة وقتلوا الزوج، فوقع القتال بين القبيلتين وطال الأمر.

النميمة توجب عذاب القبر والبرزخ، وعذاب يوم القيامة إلى أن يدخل صاحبها النار:

عن النبي الأعظم ﷺ: «من مشى في نميمة بين اثنين، سلط الله عليه في قبره ناراً تحرقه إلى يوم القيامة، وإذا خرج من قبره سلط عليه تيناً أسود ينهش لحمه حتى يدخل النار».

فإذن الشخص الذي طبع على النميمة، ومات مصرأً عليها، فإنه سوف يعذب في قبره بنار تحرقه إلى يوم القيامة، أي أنه لا يظهر في عالم البرزخ، بل يبقى في العذاب بعد خروجه من البرزخ إلى الحساب في يوم القيامة حتى يدخل النار، وأما صورته البرزخية فكما مرت الرواية في مبحث الكذب: «رأيت امرأة بدنّها بدن خنزير ورأسها رأس حمار وعليها ألف ألف لون من العذاب... لأنها كانت نمامة كذابة» وبالمقابل روي عنه ﷺ: «من رد عن أخيه نميمة سمعها في مجلس رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة».

بواعث النميمة:

إنه بعد الإطلاع على خطورة النميمة على الدين والدنيا، قد يسأل سائل، ما هي الدوافع التي تدعو المرء لارتكاب مثل هكذا ذميمة أخلاقية؟! وللإجابة نقول: يوجد عدة بواعث على النميمة نذكر أهمها:

أولاً: إرادة السوء بالمحكي عنه، لدافع الحسد مثلاً أو الانتقام أو العداوة المسبقة وأمثال ذلك، فإن هذه الأمور تدفع الإنسان بكل قوة باتجاه الحطّ من قدر الآخرين وإرادة السوء بهم، فالحاسد يحب زوال النعمة التي في المحسود ليبقى هو الأفضل، فيجد النميمة أفضل وسيلة للإيقاع بالمحسود وتنقيصه وإرادة السوء به، وكذلك من يريد الانتقام، ومن في قلبه بغض وعداوة..

وثانياً: إظهار الحب والتودد للمحكي له، فمثلاً إذا وُجدت

حساسيةً في العلاقة بين شخصين، يأتي النمام إلى أحدهما وينقل له كلاماً عن الآخر لكسب وده، ولإظهار أنه أقرب إليه وأحب من الآخر، وطبعاً يختبئ وراء هذا كله مآرب كالتزلف والوصول إلى منفعة معينة.

ثالثاً: التفرج في الحديث، والخوض في الفضول:

فقد لا يكون لدى الشخص الذي ينقل الكلام أهدافاً محددة، غير أن ميل النفس نحو التحديث والإخبار عن أي شيء بقصد التسامر وتبادل الكلام، يدعو إلى نقل كلام شاهده أو سمعه من طرف إلى آخر، فيكون بذلك نماماً من حيث لا يدري.

فعلى المرء أن يراقب نفسه عندما يكون بين الناس ليحفظ تقواه. يقول الإمام السجاد عليه السلام: «إلهي أنا الذي لم أستحيك في الخلا، ولم أراقبك في الملا..» فالإنسان عندما يكون في الملأ (أي بين الناس) عليه أن لا يخضع للجو الذي يسود الاجتماع فيراقب كل فرد من أفرادها، وينسى مراقبة رب العالمين وما يريد منه، فيقع سعتئذ في هاوية المعاصي كالغيبة والنميمة وغيرها. وخاصة عندما يسود جو المزاح وغيره في المجلس، وتتفنى الرقابة على الأقوال. عصمنا الله تعالى من الزلل.

وظيفة من تنقل إليه النميعة:

على المؤمن الذي ينقل إليه كلام من أحد أن لا يرتب أثراً على ما سمعه.

فأولاً: عليه أن لا يظن بأخيه سوءاً، وإن حدث ظن السوء بالمنقول عنه عليه أن لا يرتب أثراً على ذلك الظن في الخارج، كالإنقباض والمجافاة له وغير ذلك، بل يبقى على نفس المعاملة إلى أن يظهر له على سبيل القطع صحة ما نقل له.

ثانياً: إن نفسه استدعو للتحقق مما سمعه من النمام، فعليه أن لا

يقع بالتجسس بذريعة استكشاف الحقيقة. فإن التجسس محرّم «ولا تجسسوا».

ثالثاً: أن لا ينقل النميمة، بأن يقول فلان حكى لي عن فلان أنه قال كذا وكذا فهذا سيكون نميمة.

رابعاً: عليه أن يأمر النّمّام بالمعروف وينهاه عن المنكر، لا أن يشجعه على معاودة فعله القبيح، بل يعظه ويزجره عما أتى به.

وهذا كان دأب الصالحين:

أنظر إلى إمامنا زين العابدين عليه السلام بماذا أجاب النّمّام فقد روي أنه جاءه رجل وقال له: إن فلاناً يقول فبك ويقول، فقال عليه السلام له:

«والله ما حفظت حق أخيه إذ خنته وقد استأمنك، ولا حفظت حرمتنا إذ أسمعنا ما لم يكن لنا حاجة بسماعه، أما علمت أن نقلة النميمة هم كلاب النار، قل لأخيك: إن الموت يعمنا، والقبر يضمنا، والقيامة موعدتنا، والله يحكم بيننا».

كذلك أمير المؤمنين عليه السلام أتاه رجل يسعى إليه برجل فقال عليه السلام: «يا هذا نحن نسأل عما قلت فإن كنت صادقاً مقتناك، وإن كنت كاذباً عاقبناك، وإن شئت أن نقيلك أقلناك، قال: أقلني يا أمير المؤمنين».

وروي أن حكيماً من الحكماء زاره بعض إخوانه فأخبره بخبر عن غيره فقال الحكيم: «قد أبطأت في الزيارة وأتيتني بثلاث خيانات: بَنُضْتُ إليّ أخي، وشغلت قلبي الفارغ، واتهمت نفسك الأمانة».

وفي التاريخ أنه كتب رجل من عمال المأمون: إن فلان العاقل مات وخلف مائة ألف دينار، وليس له إلا ولد صغير فإن أذن مولانا في قبض المال وإجراء ما يحتاج الصغير إليه قبضناه، فإنما احتقب

هذا المال من أموالك فكتب إليه المأمون «المال نمّاه الله، والولد جبره الله، والساعي لعنه الله».

فعلى أي حال إذا لم نستطع وعظ النمام لترتب مفسدة على ذلك، أو لعلمنا بأنه لا يتأثر بالنصيحة والموعظة فعلى الأقل لا نشجعه على فعله ونطلب المزيد من نقل الحديث، بل نستنكر ذلك. فإذا من أراد أن يكون «منطقه الصواب» فعليه أن يقلع عن النميمة.

آفات اللسان

الآفة الثالثة:

الغيبة

- امتحان المؤمنين العسير
- بواعث الغيبة
- ما دلّ على حرمة الغيبة، والتغليظ في تحريمها
- الحدّ أو المعنى الشرعي للغيبة
- موارد جواز الغيبة
- تعامل العارفين بالله مع الغيبة

الغيبة

من الآفات العظيمة، والإبتلاءات الشديدة، والامتحانات العسيرة، التي يُخْتَبَرُ بها المؤمنون، وكثيراً ما تتغلب عليهم وتنشب أظفارها المسمومة في قلوبهم، ويسري سمها إلى العدالة فيسقطها، وإلى التقوى فيضعفها، وإلى الصلاة فيمنع قبولها، وإلى الحسنات فيأكلها كما تأكل النار الحطب، الغيبة!!

إن المؤمن المتدين لا يكون اختباره بشرب الخمر، ولا بترك الصلاة، فإن هذا لا ينقذ في ذهنه، ولا تهتمُّ به نفسه، ولا يمر في مخيلته، وإنما يمتحن المؤمن ويختبر بمثل الغيبة للمؤمنين، وخاصة إذا كان له منافس قد فاق عليه في أعين الناس، فهل يحسده، ويسعى للتقصيص من شأنه لكي يُثَبِّت للآخرين أنه الأفضل، أو على الأقل مساوٍ له، ولكي يرضي نفسه الأمانة بالسوء التي تُحِبُّ الاستعلاء، والتميز عن الآخرين دائماً، ولا ترضى بأن يفوقها أحد. فيأخذ بالكلام عن ذلك المنافس في غيبته بما يشينه، ويهدم مروءته، ويهتك ستره، ويظهر معايبه، لكي يسقط من أعين الناس، فيبني حينئذ مجده على أنقاض شخصية أخيه المحظمة، ويلتمع صورته، ويحسن وجهه على حساب ما هشمه وقبحه من وجه أخيه؟! هل يفعل كذلك ويُسَلِّم لشیطانہ؟ أم أنه يتصر على شیطانه، ويدوس على نفسه، ويترك ذكر أخيه إلا بالخير؟!

هنا تبين قوة الإيمان، ودرجة الورع والخوف من الله، فقال بعضهم أدرَكُنَّا السَّلَفَ لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس.

وعند المسامرة، والإنبساط في الحديث، ووصول الأمر إلى المفاكهة والهزل، وميل النفس إلى ذكر العيوب المستورة لبعض المؤمنين، كي تعظم نشوة المجلس، وترتفع وتيرة الضحك والمزاح، هل يتذكر المؤمن ربه سعتئذ فيستنكف عن ذكر معائب المؤمنين والمفاكهة بأعراضهم؟! أم يغفل عن تقوى الله في عباده في تلك الساعات؟

وعند الملل، وساعات الفراغ، هل يبحث المؤمن عن شيء ينتفع به أو ينفع به الآخرين، أم أنه يُنقَب في منعطفات الطرق عن زلات المؤمنين ليتخذ الحديث بها وسيلة لملء فراغه، ودفع الملل عنه؟!

في هذه الموارد وأمثالها يتم اختبار المؤمن في ميدان جهاد النفس، ويتميز سيف الفولاذ عن سيف الخشب، والإيمان الحقيقي عن الإيمان الصوري المزيف، وقد وردت أكثر دواعي الغيبة في رواية في مصباح الشريعة عن الإمام الصادق (عليه السلام): «أصل الغيبة تتنوع لعشرة أنواع: شفاء غيظ، ومساعدة قوم، وتهمة، وتصديق خبر بلا كشفه، وسوء ظن، وحسد، وسخرية وتعجب (أي إضحاك للغير) وتبرّم (أي تضجر واغتمام) وتزين (أي إظهار البراءة من العيب الذي ينسب إلى غيره) فإن أردت السلامة فاذكر الخالق لا المخلوق فيصير لك مكان الغيبة عبرة، ومكان الإثم ثواب»^(١).

وصدقاً أقول إن الصراع مع الغيبة لشديد، لا يكاد يسلم منه إلا من ختم على لسانه وجعله في إمرة عقله، وكان عقله مسيطراً على شهوته

(١) المستدرک ج ٩ ص ١١٧ ح ١٩.

وغضبه، ولا يتحصل ذلك إلا لمن أقبل على شأنه، واشتغل بتهذيب نفسه، وقوي إيمانه بالغيب، وجعل الموت نصب عينيه، وزهد في مال الدنيا وجاهها. وإلا فبذور الغيبة ستبقى في قلبه تفرّخ غيبة كلما وجدت أرضاً ملائمة، ومناخاً مناسباً.

إنني أتطرق للحديث عن الغيبة لخطورتها على دين المرء، ولأن المزاويل لها يكون فاقداً للصفة الأولى من صفات المتقين، بحسب منهجية سيدهم أمير المؤمنين (عليه السلام) وهي صفة الصواب في المنطق أو استقامة اللسان «منطقهم الصواب».

ولكني لا أريد أن أدخل في تفاصيل مباحثها لكي لا يطول المقام، بل فقط أتعرض للنصوص الزاجرة عنها التي يكتفي بها كل ذي عقل ودين لكي يبتعد عن الغيبة بعد المشرق عن المغرب، ويجفل منها ويفر كما تفر الحُمُر من قسورة.

ثم أذكر حد الغيبة بما يرتفع به اللبس، والغموض عن معناها. وأخيراً أذكر موارد تجويز الغيبة.

أولاً ما دل على حرمة الغيبة وشناعتها، وعلى أنها من الكبائر:

١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا * أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾. فإنه تبارك وتعالى نهى عن الغيبة صريحاً بقوله: «ولا يغتب بعضكم بعضاً» ثم أراد تعالى أن يبين أنها من الكبائر الموبقة، والجرائم المهلكة، وذلك من خلال عدة أمور:

أ - إنه تعالى عبّر عن الذي يغتاب الناس بأكل الميتة، والسبب في ذلك:

- إما لأنه يأكل الجيف في الآخرة، كما روى القطب الراوندي عن النبي ﷺ: «إنه ﷻ نظر في النار ليلة الإسراء فإذا قوم يأكلون الجيف،

فقال: يا جبرئيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس»^(١).

- وإما تشبيهاً له بالسباع والكلاب، فهي التي تأكل الميتة.

- وإما لكون حرمة غيبة المؤمن كحرمة أكل الميتة، بل أعظم منها،

كما ورد عن الإمام العسكري عليه السلام:

«إعلموا أن غيبتكم لأخيكم المؤمن من شيعة آل محمد عليه السلام أعظم في التحريم من الميتة» قال تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَابِ الْمَوْتَى﴾ الآية^(٢)، فالذي يغتاب يرتكب حرمة أعظم من حرمة أكل الميتة.

ب - إنه تعالى شبه عرض المؤمن، وكرامته باللحم، وشبه الاغتيال بالأكل للحم، والمغتتاب يكون هو الآكل، وكما أن اللحم ينقص بالأكل منه، كذلك كرامة المؤمن وعرضه تنقصان بالاغتيال. وكما أن الآكل يلتذ بالأكل، كذلك المغتتاب يلتذ بالاغتيال والتفكه بعرض أخيه. ووصف تعالى المؤمن بأنه أخ ﴿... أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ...﴾ لزيادة التقبيح على المغتتاب، إذ من شأن الأخوة التواد والتحاب، وليس التنقيص من كرامة الأخ وشأنه.

ج - وشبهه تعالى من تُنتَهَك كرامته بالغيبة، بالميت، ووجه الشبه هو: أنه كما أن الميت لا يقدر أن يدافع عن نفسه، كذلك الذي يغتابه شخص، فإنه لغيبته وعدم حضوره لا يستطيع الدفاع عن نفسه كالميت.

د - إن الصورة التي تُصَوِّرُها الآية الكريمة تشير الاشتمزاز، وتبعث على التنفر، إذ تصوّر شخصاً أمامه جثة أخيه ميتاً، وهو يقطع اللحم منها ويأكل!! هل هنالك أشنع من هذه الصورة! فإذا كان طبعك يتنفر منها، ويشمئز فكذلك يجب أن تشمئز نفسك، وعقلك من الغيبة، لأنها هتك

(١) مستدرک الوسائل ج ٢ ص ١٠٧.

(٢) المصدر ص ١٠٥.

لعرض الأخ المؤمن وتنقيص من كرامته.

فواقعاً هذه الآية كافية للزجر عن الغيبة لمن ينزجر، وكفى بها رادعاً لمن يرتدع، فكيف إذا اعتضت بالروايات المستفيضة المحرمة للغيبة، والمقبّحة لها أشدّ تقبيح، ولنذكر البعض منها:

- عن أمير المؤمنين عليه السلام لنوف البكالي قال: «اجتنب الغيبة فإنها إدام كلاب النار. ثم قال: يا نوف كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بالغيبة»^(١).

- وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: «يا أبا ذر إياك والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا، قلت: ولما ذاك يا رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه، والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها»^(٢).

- وعن النبي صلى الله عليه وآله: «ألا أخبركم بالذي هو أشد من الزنا، وقع الرجل في عرض أخيه»^(٣).

أقول: ولكثرة انتشار الغيبة، وسهولة تناولها، أصبحت أسهل من شربة ماء.

- وعنه صلى الله عليه وآله: «ومن مشى في عيب أخيه، وكشف عورته، كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم، وكشف الله عورته على رؤوس الخلائق»^(٤).

وروي: «أن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن لم يتب فهو أول من يدخل النار»^(٥).

(١) الوسائل ج ٨ من طبقة العشرين مجلد ص ٦٠٠.

(٢) المصدر ص ٥٩٨.

(٣) المصدر ص ٦٠١.

(٤) المصدر ص ٦٠٢.

(٥) المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري مبحث الغيبة.

وعن النبي ﷺ: «من اغتاب مسلماً أو مسلمة، لم يقبل الله صلاته ولا صيامه أربعين صباحاً، إلا أن يغفر له صاحبه»^(١) أقول: فهو مضطر إذن لكي لا تردّ صلاته وصيامه، ولكي تقع مورد قبول الحق تعالى، أن يتحلل ممن اغتابه، وعليه فلو تعقل لما اغتاب من أول الأمر، ولما ورط نفسه وأوقعها بين حدّين: إما عدم قبول أعماله، أو تكلف استرضاء صاحبه، وقد ذكر في كتاب «لقاء الله» للعالم الرباني أية الله الملكي التبريزي (قده) أن رجلاً اغتاب شخصاً في محضره، فبدى الانزعاج الشديد على وجهه وقاطع المغتاب فوراً قائلاً له: إنك باغتيابك هذا قد سببت لي تعباً لمدة أربعين يوماً» وهذا يشعر به أصحاب القلوب الطاهرة، فإنه (قده) تأذى قلبياً مع أنه لم يكن هو المغتاب ولكن استماع الغيبة لا يقل ولا يقصر ضرره عن الاغتياب نفسه، لذلك نهاه الشيخ (قده) ومع النهي قال: إنك سببت لي تعباً أربعين يوماً. فليعتبر بذلك المعتبرون ولينزجروا عن الغيبة.

- وعنه ﷺ: «من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة...».

- وعنه أيضاً ﷺ: «إن الغيبة حرام على كل مسلم، وإن الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب»^(٢).

وأكل الغيبة للحسنات فيه ثلاث احتمالات:

الأول: أن يكون أكلها للحسنات بمعنى أنها تمحوها وتحبطها.

الثاني: أن يكون بمعنى تصاغر الحسنات واضمحلالها بالمقايضة مع عقاب الغيبة.

(١) المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري مبحث الغيبة.

(٢) المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري (قده) مبحث الغيبة.

الثالث: أن يقال أنها تأكل الحسنات لأنها تنقلها إلى المغتاب، فمن اغتاب شخصاً نقلت حسناته إليه، ففي الرواية عن النبي الأعظم ﷺ:

يؤتى بأحد يوم القيامة فيوقف بين يدي الرب عز وجل، ويدفع إليه كتابه فلا يرى حسناته فيه، فيقول: إلهي ليس هذا كتابي، لا أرى فيه حسناتي، فيقال له: إن ربك لا يضل ولا ينسى ذهب عملك باغتياب الناس. ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة، فيقول: إلهي ما هذا كتابي فإني ما عملت هذه الطاعات، فيقال له: إن فلاناً اغتابك فدفعت حسناته إليك^(١). وأي عاقل يؤمن باليوم الآخر يقدم حسناته بهذه السهولة وعلى طَبَقٍ من فضة لخصمه، مقابل تلذذه ثوان بغيبته، والتنقيص من شأنه؟؟!! روي أن أحد العلماء علم أن شخصاً قد اغتابه، فقصده إلى داره حاملاً له هدية، وبعد تسليمه الهدية ودهشة الرجل بذلك، قال له العالم: ما قدر هديتي المادية هذه في جنب هديتك؟ قال الرجل: ولكنني لم أقدم لك أي هدية! قال العالم: بلى لقد أهديتني حسنات من حسناتك، كم كنت سأتعب لأحصلها، جاءتني من غير عناء.

- وعنه ﷺ: «أدنى الكفر أن يسمع الرجل من أخيه كلمة فيحفظها عليه يريد أن يفضحه بها، أولئك لا خلاق لهم»^(٢) أي لا حظ لهم ولا نصيب عند الله.

- وعن الإمام الصادق عليه السلام: «من قال في مؤمن ما رآته عيناه وسمعت أذناه، مما يشينه ويهدم مروءته، فهو من الذين قال الله عز وجل ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾»^(٣).

(١) المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري (قده) مبحث الغيبة.

(٢) المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري (قده) مبحث الغيبة.

(٣) المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري (قده) مبحث الغيبة.

- وعنه عليه السلام : أنه خطب يوماً فذكر الربا وعظم شأنه فقال : «الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من ستة وثلاثين زنية، وإن أربى الربى عرض الرجل المسلم»^(١).

فإذا كان الربا من أكبر الكبائر، وكان عقابه غليظاً وشديداً بهذا المستوى، فإن الغيبة، وانتهاك عرض المسلم سيكون أشد وأغلظ، فتبصر أيها المؤمن زادك الله بصيرة.

وبعد هذا كله عليك يا أخي أن تقف مع نفسك وقفةً محاسبٍ حازم. قد حَسَمَ أمره، وصمم بإرادة إيمانية صلبة، أن لا يذكر ما يراه من معائب الناس. ويعكف همته على معائب نفسه، ويشغل بإصلاحها عن عيوب الآخرين. فمن نظر إلى عيوب نفسه تلهى عن عيوب غيره. فالله تبارك وتعالى يريد منا العبادة المخلصة مع القلب السليم، والتّوَادَّ والتّحاب فيما بيننا ليحصل التعاون على البر والتقوى.

وهذا لا يحصل مع تتبع عشرات الآخرين واللهج بغيبتهم، بل يتحقق بالإغضاء والتسامح، والتغافل عن مساوئ المؤمنين لذلك ورد أنه من حق المؤمن على أخيه : «أن يغفر زلته، ويقلل عشرته، ويستتر عورته» فالغيبة ناقضة لغرض المولى المهم، لذلك ورد التشنيع العظيم عليها والعقاب الشديد على فعلها.

ولنأت الآن إلى بيان معنى الغيبة، لكي يسهل على المكلف تشخيصها، فيتسنى له التحذر منها والابتعاد عنها.

ثانياً: ما هي الغيبة..؟

الغيبة هي أن يذكر المؤمن بعبء مستور في غيبته، فلو كان العيب ظاهراً ومعروفاً لدى السامعين لا يكون ذكره غيبة، نعم قد يحرم ذلك

(١) المكاسب المحرمة للشيخ الأنصاري (قده) مبحث الغيبة.

لأجل الإيذاء، إذا كان المقول فيه قد يتأذى من ذكره، وكذلك يحرم إذا قصد المتكلم المذمة والتعير، فإنه لا يجوز تعيير المؤمن بصدور معصية منه، أو غير معصية، ففي الرواية:

«من عيّر مؤمناً على معصية لم يمت حتى يرتكبها».

ولا فرق في العيب بين أن يكون:

في البدن: كأن يكون فيه مرض مستور وهو عيب عند العرف فيكشفه المغتاب.

أو في النسب: كأن يقول أبوه فاسق مثلاً، أو خبيث، أو وضع خادم عند الناس... الخ.

أو في الخُلُق: كأن يقول إنه سيء الخلق، أو بخيل، أو جبان، أو متكبر... الخ.

أو في أفعاله المتعلقة بالدين: كأن يقول فلان سارق أو كذاب، أو متهاون بالصلاة، أو أنه لا يجتنب النجاسات، أو ليس باراً بوالديه.

أو في أفعاله المتعلقة بالدنيا: كأن يقول فلان قليل الأدب، أو غير مرتب، أو غير نظيف، أو متهاون بالناس، أو كثير النوم، أو كثير الأكل.

أو في ثوبه كأن يقول فلان وسخ الثوب... الخ.

أو في قوله: كأن ينسب إليه البذاءة في القول، أو يقول فلان حديثه يجلب الملالة والنعاس... الخ.

ولا بد من الالتفات إلى أنه لا يشترط في تحقيق الغيبة قصد الانتقاص، فحتى لو لم يقصد المتكلم انتقاص المذكور، فإنه يصدق أنه قد اغتابه إذا كان قد ذكر فيه عيباً مستوراً في غيبته، وإذا قصد الانتقاص مع ذلك يترتب عليه إثمَان: إثم للغيبة، وإثم لذم المؤمن وتوهينه. فإذا

ما نسمعه كثيراً من الناس من أنه «لم نقصد بكلامنا سوءاً لا سمح الله، بل نتكلم هكذا للمفاكهة فحسب» لا يرفع الغيبة وترتّب الإثم عليها.

وكذلك ينبغي الانتباه إلى أن الغيبة تتحقق فيما إذا كان العيب صدقاً موجوداً في المقول فيه، وأما إذا لم يكن موجوداً فالأمر أشد، لاجتماع معصيتين: الغيبة والكذب، هذا ما يسمى بالبهتان، فعن أبي عبد الله عليه السلام: «الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه.. والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه»^(١).

فالذين يبررون لأنفسهم ذكر عيوب المؤمنين المستورة بأنها موجودة فيهم، وأنهم لا يقولون إلا ما هو حق وصدق، نقول لهم هذا التبرير ليس بشيء، وهو لا يرفع الغيبة.

والبهتان من أكبر الكبائر، وهو ذكر الرجل أخاه من خلفه بما ليس فيه.

وفي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: «من بهت مؤمناً أو مؤمنة بما ليس فيه، بعثه الله في طينة خبال حتى يخرج مما قال، قلت: وما طينة الخبال؟ قال: صديد يخرج من فروج المومسات»^(٢).

وكثيراً يكون البهتان لتحطيم شخصية الآخرين، وإسقاط اعتبارها من أعين الناس، بأن يُخْتَلَقَ أمرٌ قبيحٌ، ويُرمَى به مؤمن.

وقد يكون أصل الأمر المذكور صحيحاً، ولكن يُخْتَلَقَ له تفاصيل، ومُلايِسَات غير واقعية، تغيّر المضمون، وتعكس الصورة على غير حقيقتها، وهذا قسم من البهتان أيضاً، وهو الأكثر ممارسة وابتلاء. أجارنا الله تعالى من سوء السريرة، وخبث النية.

(١) أصول الكافي ج ٢ باب الغيبة والبهت ح ٧.

(٢) المصدر ح ٥.

والبعض يغتاب شخصاً، فإذا اعترضت عليه بأن هذا غيبة، وما كان ينبغي أن تذكره، أجابك بأن هذا ليس غيبة لأنني أريد أن أذكره أمامه عندما أراه وألتقي به، ولا يعلم بأن ذلك لا يرفع حكم الغيبة، فإنه قد لحق به إثمها، إلى أن يلتقي به ويتحلل منه، فإن حلّله وإلا فلا يجدي مجرد إخباره بأنه قد اغتابه في رفع الحرمة والإثم.

موارد جواز الغيبة

تجوز الغيبة في موارد:

١ - المتجاهر بالفسق: وهو الذي يفعل المعصية من دون تستر، فإنه يجوز اغتيابه في غير ما تستر به من عيب يقول ﷺ: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة» وعنه ﷺ: «من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له».

٢ - الظالم لغيره: فيجوز للمظلوم غيبته، ومراعاة الاحتياط تقتضي أن يكون دافعه للغيبة هو قصد الانتصار من الظالم، لا مطلقاً. قال تعالى: ﴿لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ وقال تعالى: ﴿وَلَمَنِ أَنْصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ﴾ فلو ضربه، أو شتمه، أو أخذ ماله، ظلماً جاز للمظلوم ذكر ذلك، وكشفه للآخرين والأحوط أن يقتصر على ما يتحقق به الانتصار من الظالم.

٣ - نصح المؤمن: فتجوز الغيبة بقصد النصح، كما لو استشار شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه، ولو استلزم إظهار عيبها. وإذا علم ترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة فإنه يجوز نصحه بإظهار عيبها ولو من دون استشارة منه، وكذلك لو كانت المستشارة هي المرأة، فعن التذكرة: أن فاطمة بنت قيس استشارت النبي ﷺ في أن تصير زوجة لمعاوية، أو أبي الجهم، فقال ﷺ لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له،

وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه على عاتقه (كناية عن كثرة طروقه)، إنكحي أسامة». فإنه عليه السلام ذكر عيب الرجلين لفاطمة بعد استشارته.

٤ - ردع المغتاب عن المنكر: وذلك فيما إذا لم يمكن ردعه إلا بالغيبة، فإنه أولى من ستر المنكر عليه، فإنه إذا كان يرتدع عن منكره إذا اغتبناه تكون غيبتنا له إحساناً إليه.

٥ - إذا خيف على الدين من الشخص المغتاب: فتجوز غيبته لدفع الضرر عن الدين، فعن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي، فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبهم، والقول فيهم والوقية، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع لكم به الدرجات»^(١).

٦ - جرح الشهود: فيجوز أن تغتاب شاهداً على زنى شخص، بأن تقول إني رأيت هذا الشاهد يشرب الخمر مثلاً، أو غير ذلك لتردّ شهادته، لأنك إذا تسترت عليه مع أنك تعرفه فاسقاً يشرب الخمر، ولم تجرح شهادته فإنه سيقام الحد على المشهود عليه بالزنا.

٧ - دفع الضرر عن مؤمن: فإذا خيف على مؤمن الوقوع في الضرر الذي يلزم حفظه من الوقوع فيه، جازت غيبته لدفع ذلك الضرر عنه، فالإمام الصادق عليه السلام ذمّ زرارة بن أعين (رضي) الذي هو من أجل أصحابه دفعاً للضرر عنه، وقد بين الإمام عليه السلام ذلك عندما قال لابن زرارة المدعو عبد الله: «اقرأ مني على والدك السلام فقل له: إنما أعيبك دفاعاً مني عنك، فإن الناس يسارعون إلى كل من قربناه وحمدناه، لإدخال الأذى عليه... ويحمدون كل من عيبناه وإنما أعيبك لأنك

(١) المصدر.

اشتهرت منا بميلك إلينا... فأحببت أن أعيبك ليحمدوا أمرك في الدين... ويكون ذلك منا دافع شرهم عنك...»^(١).

٨ - القدح في المقالات الباطلة: وإن أدى ذلك إلى النقص في قائلها، وقد صدر من جماعة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر والتأمل، وسوء الفهم، ونحو ذلك، وكأن صدور ذلك منهم لثلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق.

وأخيراً أقول: لعظم خطر الغيبة على الدين إن المؤمنين الأتقياء يتورعون عن ذكر أي مقولة يتراءى منها ولو من بعيد شبح الغيبة البغيض. ويوصون أحباءهم بذلك، ولو كان سيؤدي إلى التقليل من معاشرة الناس.

آية الله النجفي: ففي وصية آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي (قده) لابنه:

«وأوصيه.. أن يقلل من المعاشرة مع الناس، فإنك قلما ترى مجلساً غير مشتمل على المناهي من اغتياب عباد الله، والتفكه بأعراضهم، والبهت في حقهم، وأكل لحومهم ميتة، سيما لو كان المغتاب (أي الذي يغتابونه) من أهل العلم، فإن اغتياب العلماء بمنزلة أكل الميتة المسمومة»^(٢) وهو (قده) كان يتورع عن كل كلمة فيها شمة غيبة، فقد نقل لي بعض الأخوة في الحوزة العلمية في قم المقدسة أن أحد الطلبة استغل فرصة ما بعد الصلاة ليتقدم من السيد وهو في حالة التعقيب (في حرم السيدة المعصومة عليها السلام) ويسأله عن أحد العلماء: «هل هو مجتهد برأيكم أم لا» فما كان من السيد إلا أن أجابه رافعاً يده

(١) المصدر السابق.

(٢) كتاب قبسات ص ١٢٨.

تذمرأ: «العلماء كلهم ورود»^(١). فطبيعي لمن يدعن بأن الغيبة سم للقلب أن يفر منها هذا الفرار مع كونه من أهل الورع، ومن أصحاب القلوب والبصائر النيرة، حفاظاً على روحيته، ومعنوياته وصفائه، تماماً كما يفر الرجل من السم الذي يقضي على حياته خوفاً على نفسه من التلف.

الإمام الخميني (قده): وينقل الشيخ التوسلي أن جمعاً من طلبة العلوم الدينية كانوا يجلسون في ديوانية الإمام الخميني (قده) في النجف الأشرف، ويتباحثون في دروسهم، وأحياناً كان بعضهم يتكلم عن العلماء الذين لا يتفقون معهم في الرأي، وربما قال بعضهم: لماذا لا يتجاوزهم الإمام الخميني (قده) ويستلم زمام المرجعية العليا؟!

فخرج السيد مصطفى ابن الإمام (قده) في أحد الأيام إليهم قائلاً: إن الإمام (قده) سمع أنكم تغتابون العلماء، وهو يقول أنه لا يرض باغتيال أحد منهم وخاصة في بيته، ولا يسمح لإهانة أي أحد هنا»^(٢).

وسأله البعض عن أحد العلماء الذي كان يختلف معه في النظر فيما يتعلق بأمور الثورة، وكان السؤال: أنه هل فلان عادل أم لا؟

فأجاب الإمام (قده): ظننتكم ستسألونني عن عصمته لشدة تقواه وورعه!!!

ويروى عن السيد بحر العلوم (قده) أنه أيام كان فتى صغيراً خرج من أحد المجالس باكياً فلاحقه بعض الحاضرين سائلاً إياه عن تصرفه هذا الغريب فأجابهم هذا الصغير في سنّه العظيم في روحه ونفسه. إنه كان في المجلس شخص تعرّض لغيبة مؤمن، فلم أتحمّل الاستماع إلى الغيبة، فخرجت فراراً منها، ومن عذاب الله تعالى»^(٣).

(١) لعله استشف من طريقة سؤاله التعريض بالمسؤول عنه.

(٢) مجلة (باسدار إسلام) الصادرة في قم عدد ١٣ ص ٤٩.

(٣) قصص وخواطر نقلاً عن مجلة النور.

أفات اللسان

الآفة الرابعة:

ذو اللسانين

- من أبغض الخليفة إلى الله تعالى
- متى يكون المرء ذا لسانين
- ماذا يصنع صديق المتعادين
- إن شر الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم

ذو اللسانين

لكي تحصل صفة (الصواب في المنطق) للمؤمن لا بد له أن لا يكون ذا لسانين . فمنطق ذي اللسانين غير صائب، وكيف يكون صائباً، ويأتي صاحبه بلسانين مدلوعين من نار يوم القيامة، فعن أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله ﷺ : «يجيء يوم القيامة ذو الوجهين دالماً لسانه في قفاه، وآخر من قدّامه يلتهبان ناراً، حتى يلهبان خده، ثم يقال: هذا الذي كان في الدنيا ذا وجهين وذا لسانين يعرف بذلك يوم القيامة»^(١).

وكيف يكون صائباً وصاحبه من شرار خلق الله تعالى، فقد ورد في الرواية عن النبي ﷺ : «تجدون من شرار عباد الله يوم القيامة، ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث».

وعن الإمام الباقر عليه السلام : «بئس العبد عبداً يكون ذا وجهين وذا لسانين، يطري أخاه شاهداً ويأكله غائباً، إن أعطي حسده، وابتلي خذله»^(٢).

وعنه عليه السلام : «بئس العبد عبد همزة لمزة، يقبل بوجه ويدبر بآخر»^(٣).

(١) عقاب الأعمال باب عقاب من كان ذا وجهين وذا لسانين.

(٢) المصدر.

(٣) المصدر.

وعن التوراة: «.. يهلك الله يوم القيامة كل شفتين مختلفتين».

وفي عقاب الأعمال، قال الله تعالى لعيسى ابن مريم عليه السلام: «ليكن لسانك في السر والعلانية لساناً واحداً، وكذلك قلبك، إني أحذرك نفسك وكفى بك خيراً: لا يصلح لسانان في فم واحد، ولا سيفان في غمد واحد، وكذلك الأذهان»^(١).

إن الله تعالى يريد من الإنسان الاستقامة، والصدق في تعاطيه ومعاملته مع الآخرين، وأن يكون ظاهره كباطنه، ويبغض تعالى الإنسان المتلون الذي يطري أخاه في محضره ويأكل لحمه إذا غاب. فعن النبي ﷺ:

«أبغض خليفة الله إليه يوم القيامة: الكاذبون والمستكبرون، والذين يكثرون البغضاء لإخوانهم في صدورهم، فإذا لقوهم تملقوا لهم...».

فبعض الناس إذا لقوا الآخرين بلغوا بسلامهم عليهم حد النفاق، لمبالغتهم في التودد، والمجاملة، وزيادة ذلك عما يكتنون لهم في قلوبهم. فهذا شيء مذموم، كما أن التقصير في أداء حق المؤمن عند لقائه والسلام عليه كذلك قبيح. فلا بد من الاستقامة والاعتدال في المعاملة للآخرين. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «لا تبلغ بسلامك على إخوانك حد النفاق، ولا تقصرهم عن درجة الاستحقاق».

متى يكون المرء ذا لسانين؟!

إن هذه الصفة تتجلى بوضوح عندما يكون الشخص صديقاً لمتعاضدين فمن الطبيعي أنه سيسمع من كل منهما ما يطعن في الآخر ويثبت الحق لنفسه، فإن منشأ التخاصم هو الاختلاف على أمر ودعوى

كل طرف بأن الحق هو ما قاله بشأن ذلك الأمر، والباطل ما تمسك به خصمه، ثم يتكلم بما يعتقد دليلاً على مدعاه، ويحدث به الآخرين.

فمن قدر له أن يصاحب متخاصمين، لا مفر له من الاستماع إلى حجة كل منهما المشتملة على إثبات الحق له ونفيه عن الآخر وعلى ذم الآخر، وهنا تنهياً أرضية ذي اللسانين، وسأذكر عدة صور يكون فيها الشخص ذا لسانين:

الصورة الأولى: إن ينقل كلام كل منهما إلى الآخر، وهذه الصورة «أبشع الصور» إذا أنها تكون أفظع من النميمة، لأن النميمة تتحقق بنقل كلام أحدهما إلى الآخر، فنقل الكلام من كلا الطرفين هو شر من النميمة.

الصورة الثانية: أن يحسن لكل منهما معاداته لصاحبه، دون أن ينقل الكلام، فيأتي إلى الأول ويقول له: أحسنت فعلاً إذ قاطعت فلاناً، إذ أنه للصراحة فيه السوء الفلاني الذي يجعله لا يصادق، ثم يقابل الثاني بما قابل به الأول. فهذا يكون أيضاً ذا وجهين ولسانين.

الصورة الثالثة: أن يعدّ كلاهما بالنصرة، فيقول للأول أنا سأقف بجانبك ضد صديقي الثاني لأنك على حق وأنا أحب أن أكون حليف الحق دائماً. ثم يقابل الثاني بوعده بنصرته له على الأول، فهذا أيضاً ذو وجهين ولسانين.

الصورة الرابعة: أن يمدح أحدهما في حضوره ويذمه إذا خرج من عنده، فهذا له لسان في الحضور ولسان في الغيبة، فهو ذو لسانين.

ولسان النار الذي يتدلح من قدامه هو الصورة الحقيقية للسان الذي في حضوره، والذي يتدلح في قفاه هو الصورة للسان الذي في غيبته، وإنما صار اللسان الذي في حضوره لساناً من نار مع أنه كلام حسن لتعلقه واجتماعه مع اللسان الذي في غيبته، فإنه يتحول إلى لسان من

نار. فإن قلت: إذن ما الحلّ، وما هو العمل لصديق المتعادين؟

كان الجواب أن له طريقي نجاة:

الأول: أن يُشَخَّصَ الْمُحِقُّ منهما، ثم يثني عليه في غيبته وحضوره وبين يدي خصمه، وهذا طبعاً يستلزم أن يصدّع الخصم بالحق، ويبين له أنه ليس على الحق، فيكون لسانه سعتنذ لساناً واحداً عند كليهما، وهذا يحتاج إلى شجاعة ومروءة وإنصاف، وتحمل للعواقب، والمشاهد عند الكثير من الناس هو عكسه، فإن الناس تداهن وتتملق ولا تنصر الحق مخافة فوت بعض منافعها، فإن وجد عدم المصلحة للبوح بالحق لترتب مفسد على ذلك، يأتي الطريق الثاني للحل وهو: السكوت عند كليهما.

ويستثنى من ذلك من يخاف شره: فإنه لدفع شره لا بأس أن تلقاه باللين مع علمك بأنه سيء لا يتورع عن ارتكاب الشر. ففي الرواية كما في المَحَجَّة أنه: «استأذن رجلٌ على رسول الله ﷺ فقال: ائذنوا له فبئس رجل العشيرة هو، فلما دخل أقبل عليه، وألان له القول، فلما خرج قالت عائشة: قد قلت بئس رجل العشيرة ثم ألفت له القول، فقال: يا عائشة إن شر الناس الذي يُكرّم انقاء لشره».

فالله تعالى يحب أن يُكرّم الإنسان لفضله وعلمه وحكمته، وعقله وأدبه، لا لأجل الخوف من شره، ومن الغريب أنك ترى البعض يسعون للحصول على الإكرام والاحترام والهيبة من خلال رهبة الناس لألستهم السليطة وأعمالهم الشريرة، والنبى الأعظم ﷺ يقول كما في تحف العقول: «ألا إن شر أمتي الذين يكرمون مخافة شرهم، ألا ومن أكرمه الناس انقاء شره فليس مني»^(١). فإن النبى ﷺ يريد أن يفرض المؤمن

(١) تحف العقول طبعة جماعة المدرسين في قم ص ٥٨.

احترامه على الآخرين من خلال دماثة أخلاقه، وسلوكه الحسن والجميل وسيرته الحميدة بين الناس، وكل ذلك يرجع إلى دينه وإلى الملكات الفاضلة التي يجب أن يغرسها في نفسه، وأما الاحترام النابع من الرهبة، أو من كثرة المال، أو من المقام والجاه فليس هو الاحترام والتكريم الذي يحبه رسول الله ﷺ لأفراد أمته ففي الرواية: «أنكم لن تَسْعُوا الناس بأموالكم فسعوهم يسط الوجه وحسن البشر».

وفي رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام: «إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان، فلا يعجبك ذلك، فإن زوال الكرامة بزوالها، ولكن ليعجبك إن أكرمك الناس لدين أو أدب».

آفات اللسان

الآفة الخامسة:

«السخرية والاستهزاء بالمؤمنين»

- أدب الإسلام بدل السخرية: لا تطيلوا النظر إلى أصحاب العاهات

- عقاب المستهزئين يوم القيامة

- عقاب المستهزئين في البرزخ

- عاقبة المستهزئين حتى في الحياة الدنيا

السخرية والاستهزاء بالمؤمنين

من أراد تقويم لسانه والحصول على الصواب في منطقه الذي هو من أهم صفات المتقين، عليه أن يرتدع عن السخرية من المؤمنين فقد نهى رب العالمين تبارك وتعالى عن ذلك صراحة بقوله عز من قائل: «ولا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن».

ومعنى السخرية: الاستهانة، والاستهزاء، والاستحقار، والتنبيه على العيوب والنقائص بأسلوب هزلي وطريقة مضحكة، سواء كان النقص في الكلام كأن يكون الشخص مثائلاً في كلامه مثلاً، أو يلدغ في بعض الأحرف، أو يتلعثم عند النطق وما إلى ذلك، أو كان النقص في بعض أفعاله كأن يكون خطئه رديئاً مثلاً، أو في صنعته، أو في صورته وخلقه كأن يكون قصيراً أو أصلع، أو مفرطاً في الطول، أو مشيته غير طبيعية مثلاً، وهكذا، ولا تقتصر السخرية على الكلام وإن كان الكلام هو مورد بحثنا، بل قد تحصل بالإشارة والإيماء، وبالمحاكاة أي تقليد الآخرين في أفعالهم وأقوالهم. فكل هذا غير جائز، وقد يتعاطاه حتى المتدين متهاوناً به، ومتساهلاً في أمره، فتعال لنر موقف الدين من السخرية والاستهزاء، وهل يتساهل في أمرهما، أو يكون مستقصياً ومشدداً بشأنهما أيما تشديد، بحيث يحسب حساب تبسم الاستهزاء

الصغير فضلاً عن ضحك الاستهزاء؟

ففي تفسير قوله تعالى: ﴿... يَوَدُّونَا مَالِ هَذَا الْكُتَيْبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظِلُّمُ رَبُّكَ أَحَدًا﴾.

عن ابن عباس: الصغيرة: التيسم بالاستهزاء بالمؤمن.

والكبيرة: القهقهة بالاستهزاء به.

وهو يرمي إلى أن الضحك على الناس من الذنوب والجرائم.

فتلك البسمة الصغيرة الصفراء التي ترسم على شفئك سخرية بالمؤمن عند جدالك معه، سوف تجدها مدونة في كتابك الذي يخرج لك يوم القيامة فتلقاه منشوراً ويقال لك إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً، فكيف بالقهقهة الساخرة، فجدير بالمؤمن أن يراقب نفسه بدقة في تلك الجلسات الصاخبة التي يسودها جو الهزل، والاجتماعات التي يسودها الجدل وتحكمها أجواء حب إثبات الذات وغلبة الآخرين والاستطالة عليهم.

فربما نجد بعض الأحياء أناساً اجتمعوا في جلسة سمر، وجعلوا مورد مزاحهم وهزلهم شخصاً معيناً من بينهم، وأخذوا يصبون عليه ما تجود به قرائحهم الهزلية، من سخرية واستهزاء غير مكترئين لجرح مشاعره وخدش كرامته، وهم مع ذلك مُنتَشُونَ محبورون، ويلهجون في اليوم التالي بذكر تلك الجلسة وما كانت مشتملة عليه من بهجة وسرور، غافلين عن إثم كبير قد ارتكبوه، وهو أنهم جعلوا مؤمناً هدفاً لسهام سخريتهم.

إن الدين الحنيف في تشريعاته الإنسانية يؤكد على عكس ذلك تماماً، فإنه عوضاً عن الاستهزاء بالنقص المتواجد في الشخص يدعو إلى أمرين: الأول مراعاة شعور ذلك الشخص في الرواية: «ولا تطيلوا النظر إلى أصحاب العاهات فإن ذلك مما يؤذيهم» فما أروع الدين القويم

نافذاً إلى أدق المشاعر، مراعيّاً لأرق الأحاسيس مبتعداً عن كل ما يمس بها ويخدشها، ولو كان نظرة من النظرات.

والأمر الثاني أن يتذكر العبد نعمة الله عليه، ويتوجه بالشكر إلى خالقه المنعم عليه بتلك النعمة التي فقدتها ذلك الشخص وبغيرها، ويستحضر في قلبه أنه تعالى قادر في كل لحظة أن يسلبه تلك النعمة فيغدو ناقصاً كذاك الشخص. فإنه إذا استحضر هذا المطلب يغلب على قلبه أمران: الخوف من زوال النعمة والميل الأكبر للتوجه بالشكر إلى الخالق المَنَّان تبارك وتعالى بأنه بالشكر تدوم النعم، فيقول: «الحمد لله الذي عافانا ولو شاء ابتلانا» كما هو مضمون بعض الروايات، فإن هذا النمط من التفكير يولد شعوراً مفعماً بالعطف على من يفقد نعمة معينة، وأين هذا من نمط الغافلين الهزليين، فبينهما بُعد المشرقين، لذلك تجد الإنسان المتقي أبعد ما يكون عن السخرية بالآخرين.

فإنه يراعي حقوق المؤمنين وهي ثلاثون حقاً كما ورد في بعض الروايات منها: (ستر العورة)، وكم الفرق كبير بين من ستر عورة أخيه وبين من يكشف عن نقصه استهزاءً وسخرية؟! والإنسان الذي اعتاد السخرية من الآخرين سينال العذاب والخسران المبين في العوالم الثلاثة أقصد في دار الدنيا، وفي عالم البرزخ، ويوم القيامة.

فما هو عقاب المستهزئين بالناس يوم القيامة؟!

إنه عقاب من سنخ ما كانوا يمارسونه في دار الدنيا، تأمل في هذه الرواية الواردة عن النبي الأعظم ﷺ: «إن المستهزئين بالناس يُفْتَح لأحدهم من باب الجنة فيقال: هَلَمْ هَلَمْ فيجيء بكربه وغمه فإذا أتاه أغلق دونه، ثم يفتح باب آخر، فيقال هَلَمْ هَلَمْ فيجيء بكربه وغمه فإذا أتاه أغلق دونه فما يزال كذلك حتى أن الرجل ليفتح له الباب فيقال: هَلَمْ هَلَمْ فما يأتيه» فكأنه يقال له: ذق طعم الاستهزاء كما كنت

تستهزئ بالآخرين في الدنيا .

وأما الحالة السيئة للمستهزئين في عالم البرزخ» فستتضح من خلال الرؤيا الصادقة التي سأنقلها كما وردت في كتاب «الأموات يتكلمون معنا» وهي كالتالي :

نقل فضيلة الشيخ كمال الدين الكنبدي الهمداني عن أحد أبناء مدينته المدعو «الحاج حسين» أنه قال :

رأيت فلاناً في المنام (ولم يذكر الاسم تجنباً للغيبة) وكان يحرك آلةً ويُلقِي فيها أشخاصاً فيفصل لحمهم عن عظامهم، فسألته مستاءً متعجباً :

ما هذا العمل الذي تعمله؟

فقال : إن هؤلاء مذنبون وإنني لست راغباً في هذا العمل ولكنني مأمور مجبر على القيام به لأنني أسأت في الحياة الدنيا إلى أحد العلماء، وهو الشيخ كمال الدين، وأرجو منك أن تذهب إلى الشيخ وتسأله أن يصفح عني، وقل له : قبل ثلاث ليالٍ عندما كنت منشغلاً بصلاة الليل تذكرت اسمي ولم تطلب لي المغفرة بسبب تلك الإساءة التي بدرت مني تجاهكم، وبعد أن قصر الحاج حسين رؤياه على الشيخ كمال الدين قال الشيخ : صحيح قد تذكرت اسمه في الصلاة وكما قال لم أطلب له المغفرة بسبب تلك الإساءة ثم ذكر الحادثة التي أساء فيها إليه بالسخرية والاستهزاء فقال : قبل وفاة ذلك الرجل وعندما كان مشغولاً ببناء بيته وضع الميزاب في جهة لم تكن هي الجهة المناسبة بنظري فأبدت رأبي وقلت له : ضعه في الطرف الآخر من المنزل، فقال لي : مستهزئاً ساخراً مع حضور عدد من الأشخاص : وما دخلك أنت؟ ليست لك الصلاحية في إظهار الرأي في مسائل البناء، فأنت تعلم المسائل الدينية فقط إذهب وانشغل بعملك، وعلم الناس أحكامهم...

وقد تأملت كثيراً من هذا الكلام المهين الساخر وخاصة حيث كان أمام الناس .

أقول : تأمل فيما اشتملت عليه هذه الرؤيا الصادقة وكن معتبراً فإن العاقل من اعتبر بغيره قبل أن يعتبر الناس به .

فأولاً : انظر إلى نوع العذاب البرزخي للذي يسخر من الآخرين فإنه أمر بفصل لحوم الناس عن عظامهم . .

وثانياً : علينا أن نحذر كثيراً عندما نريد أن نتكلم عن العلماء المقبلين على الآخرة الزاهدين في الدنيا ، فكما كان يقول آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي (قده) : «إن غيبة العالم أكل ميتة مسمومة» فكذلك إن السخرية من العالم وتوهين العالم ، وبهتان العالم . . تستوجب العقوبات المُغلَّظة . .

وثالثاً : إن الحادثة التي استوجب عليها الرجل ذلك العذاب في البرزخ هي من سنخ الحوادث التي قد تتكرر في حياتنا اليومية دون أن نعيّر لها أهمية أو أن نكثرث لما ستجره علينا من عواقب وسأذكر نموذجاً لذلك لعله يكون منبهاً لنا ومذكراً ورادعاً عندما نهتم بتوهين أحد والسخرية منه مهما كان ذلك الشخص ساذجاً . .

الحادثة يذكرها الشيخ المظاهري (حفظه الله) يقول : حكى لي أحد الأصدقاء أنه ذهب إلى طبيب وجلس ينتظر دوره ، فجاءت نوبة امرأة عجوز قروية ودخلت إلى الطبيب ليعاينها ، فقالت للطبيب ونحن نسمع : لقد غليتُ الوصفة التي كتبتها لي أيها الطبيب وشربتها إلا أن صحتي لم تتحسن وما زالت على ما هي عليه . . واتضح أن هذه السيدة بدل أن تذهب إلى الصيدلية وتأخذ الدواء منها طبقاً للوصفة التي كتبها الدكتور ، ذهبت وغلت نفس الورقة التي كتبت عليها اسم الدواء المركب وشربت ماءها . . .

فنظر إليها الطبيب وقال: يا لخسارة الخبز الذي يعطيك إياه زوجك لتأكله، ثم كتب لها وصفة أخرى بالدواء لتذهب إلى الصيدلية وتأخذه وتتناوله..

يتابع ذلك الصديق قائلاً: عندما وصل دوري ودخلت إلى الطبيب للمعينة ولم يكن أحد في الداخل إلا أنا وهو قلت له:

أتدري أيها الطبيب كم ذنب ارتكبت قبل قليل؟

أنك لم ترتكب ذنباً واحداً بل ذنوب متعددة، فقال: وكيف ذلك؟ قلت: أولاً: أنك استهزأت بمسلم واستهزاء المسلم بأخيه المسلم ذنب كبير، وهو مشتمل على التوهين وفي الرواية «من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة».

وثانياً: أنك بكلامك ذلك جعلتها مورد سخرية الناس الآخرين منها وضحكهم عليها، والنيل من شخصيتها، حيث أنها قد انتابها الخجل والحياء من الذي قلته في حقها.

وثالثاً: أنك لم تكن صادقاً ولا دقيقاً في دعواك التي أطلقتها حيث قلت لها: «يا لخسارة الخبز الذي يبذله لك زوجك لتأكله» فلعل تلك المرأة ربة بيت جيدة، وزوجة صالحة تعين زوجها وتحسن تبعلها له وتؤدي الأعمال الإنسانية..؟ فعدم التفات المرء إلى مسألة ما أو زلته وعثرته في قضية معينة لا يجعله في خانة من يحرم بذل الخبز له..

وهكذا لو أردت لجمعت لك أموراً أخرى قد ارتكبتها أيها الطبيب مخالفة للشرع المبين، وكل ذلك بموقف واحد وجملة واحدة^(١).

وأما مصير المستهزء بالآخرين في الدنيا فقد يكون وخيماً جداً،

(١) كتاب جهاد النفس ص ١٧١ (بتصرف).

لأن من يجرح كرامة الآخرين عليه أن يدخل في حسابانه انتقامهم منه في أي فرصة تسنح لهم، فإن جرح السنان يلتئم، ولكن جرح اللسان لا يندمل ويطالب صاحبه دائماً بالانتقام والتشفي.

وليس أدل على ذلك مما حصل لابن المقفع فمع أدبه وفصاحته كان متهوراً وعندما سئل الخليل بن أحمد عنه قال: وجدت علمه أكثر من عقله. وعندما سئل الأصمعي عن الخليل وابن المقفع أيهما كان أعظم فطنة وذكاء قال: كان ابن المقفع أفصح وأحكم والخليل أدب وأعقل، ثم قال: شتان بين فطنة أفضت بصاحبها إلى القتل، وفطنة أفضت بصاحبها إلى النسك والزهد في الدنيا. وكان الخليل قد نسك قبل أن يموت، فكيف أدى تهوّر ابن المقفع واستهزائه بالآخرين إلى القتل؟ وليس قتلاً بطريقة عادية بل بأسلوب انتقامي فظيع؟

كان سفيان بن معاوية المهلب أمير البصرة من قبل المنصور وكان قلبه يستعر بنار الغيظ على ابن المقفع لأنه كان دائماً يعبث به ويضحك منه. ومن نماذج السخرية به أنه دخل عليه ذات مرة فقال: السلام عليكما، فقال الوالي لماذا التثنية مع أنني واحد فأجاب ابن المقفع: سلام عليك وعلى أنفك الكبير، فضحك من في المجلس، وما كان الوالي يستطيع فعل شيء لأن ابن المقفع كان شخصية مرموقة اجتماعياً وكان كاتب عمّي المنصور عيسى وسليمان ابني علي بن عبد الله بن عباس بالبصرة وقال للوالي في أحد الأيام وهو في مجلسه أيها الوالي أسألك سؤالاً فلولا أجبتني بصراحة؟ فقال الوالي: سل ما بدا لك.

فقال: إذا ماتت إحدى النساء وكان لها تركة وهي زوجة لرجلين فكيف تقسم تركتها بين الرجلين!!؟ فضحك الناس لسخريته منه، إذ أن المرأة كيف يكون لها زوجان شرعيان في آن واحد حال موتها!!؟

وكان إذا قال له الوالي: إني لا أرى ضرراً من سكوتي عليك،

كان ابن المقفع يجيب: نعم إن الجاهل لا يجد الضرر إذا سكت. وهكذا إلى أن غضب سفيان يوماً من كلامه وافترى عليه، فرد عليه ابن المقفع رداً فاحشاً حيث قال له: يا بن المغتلمة! فحقدتها عليه، وحبسها في نفسه متربصاً سنوح الفرصة للقضاء عليه.

وثار عم المنصور الدوانيقي على المنصور ثم ندم بعد أيام، فاجتمع الناس، وذهبوا إلى المنصور يطلبون له العفو والأمان.

فوافق المنصور وأمر بأن يكتب كتاب أمان، وحيث أن ابن المقفع هو الذي كان كاتب عيسى وسليمان عَمِّي المنصور طلب منه أن يكتب كتاب الأمان الذي يؤمن فيه المنصور عمه عبد الله الذي ثار عليه ثم ندم ومن جملة ما كتبه ابن المقفع:

«ومتى غدر أمير المؤمنين بعمّه عبد الله، أو أبطن غير ما أظهر، أو تأوّل في شيء من شروط هذا الأمان، فنساؤه طوالق، ودوابه حبس، وعبيده وإماؤه أحرار، والمسلمون في حل من بيعته»، فاشتد ذلك على المنصور لما وقف عليه وسأل: من الذي كتب الأمان؟ ف قيل عبد الله بن المقفع كاتب عميِّك.. فكتب المنصور إلى عامله بالبصرة سفيان بن معاوية يأمره بقتله.

فماذا تنتظر من الوالي إذ جاءه الضوء الأخضر في التنكيل برجل لظالما كان مهتراً لشخصيته، ساخراً منه، مستخفاً به أمام الرعيّة.. لقد تفتحت أساريره ها هو أوان الانتقام قد حان، وهذا وقت التشفي قد حضر.. وعندما استأذن عليه جماعة من أهل البصرة منهم ابن المقفع، أدخل ابن المقفع قبلهم، وعدل به إلى حجرة في دهليزه، وكان معه غلامه فبقي مع دابته ينتظره على باب الوالي، وعندما وصل إلى تلك الحجرة وجد سفيان بن معاوية بانتظاره وعنده غلمانة وتور نار يسجّر.

فقال له سفيان: أتذكر يوم قلت لي كذا؟ يا بن المغتلمة!

إن لم أقتلك قتلة لم يقتل بها أحد!

وبالفعل فقد قتله أشنع قتلة، قطع أعضائه عضواً عضواً وألقاها في النار وهو ينظر إليها حتى أتى على جميع جسده، ثم أطبق التنور عليه، ولا بدّ كان يُذكِّره بسخرياته منه، وعبثه بين الناس عندما كان يقطع أعضائه، يذكره بقوله: «السلام عليكما»، ويقطع له عضواً متشفياً، يذكره بقوله: «الجاهل لا يتضرر إذا سكت» ويقطع له عضواً آخر وهكذا..

وهنا نتذكر ما قاله أمير المؤمنين عليه السلام: «رب لسان أتى على إنسان»^(١).

«كم من دم سفكه فم»^(٢).

«زلة اللسان تأتي على الإنسان»^(٣).

«المرء يعثر برجل فيبرى، ويعثر بلسانه فيقطع رأسه»^(٤).

ثم بعد أن أطبق التنور عليه، خرج إلى الناس وحادثهم إلى أن انصرفوا، وبقي غلام ابن المقفع ينتظره فلم يخرج، فمضى وأخبر عيسى بن علي وأخاه سليمان بحاله، فخاصما سفيان بن معاوية في أمره، فجحد دخوله عليه وأنكر أنه كان مع الجماعة الذين وردوا عليه، فأشخصاه إلى المنصور، وقامت البيئة العادلة على أن ابن المقفع دخل دار سفيان حياً سليماً ولم يخرج منها، فقال المنصور أنا أنظر في هذا الأمر إنشاء الله غداً، فجاء سفيان إلى المنصور ليلاً وقال: اتق الله في صنيعتك ومتبع أمرك يا مولاي، قال المنصور: لا تخف، ثم أحضرهم في الغد ولما طلب عيسى وسليمان القصاص (أي قتل سفيان مقابل ابن

(١) غرر الحكم.

(٢) غرر الحكم.

(٣) غرر الحكم.

(٤) البحار.

المقفع) قال المنصور: رأيتم إن قَتَلْتُ سفيان بابن المقفع ثم خرج عليكم ابن المقفع من هذا الباب - وأوماً إلى باب خلفه - من ينصب لي نفسه حتى أقتله بسفيان؟ فسكتوا، واندفع الأمر، وأضرب عيسى وسليمان عن ذكر ابن المقفع بعدها، وذهب دمه هدرًا.

إذن فإهانة الآخرين بالسخرية منهم، والاستهزاء بهم تسجّر تنور القلب بالحق والكراهية والغیظ، وقد تدعو إلى تسجير تنور النار في الخارج ليقذف المستهزئ الساخر فيه، فكن على حذر يا أخي من جرح كرامات الآخرين بكلامك فكم من كلمة سلبت نعمة وجلبت نقمة. فلكي يكون منطلقك الصواب امتنع عن السخرية والاستهزاء بالمؤمنين.

آفات اللسان

- أذية المؤمن
- إهانة المؤمن (بالكلام)
- الاستخفاف بالمؤمن (بالكلام)
- استذلال المؤمن وتحقيره (من خلال الكلام)
- تعيير المؤمن
- ذم المؤمن وتتبع عوراته
- تأنيب المؤمن
- إذاعة سر المؤمن
- هدم مروءة المؤمن وشينه
- سباب المؤمن
- منابذة المؤمن وإضرار السوء له
- لعن المؤمن
- تهمة المؤمن
- إخافة المؤمن
- الإغانة على المؤمن
- محاكاة المؤمن وتقليده
- * ما أصعب أن يستقيم لسان المرء ويحصل له الصواب في المنطق.

وهناك أمور أذكرها بإيجاز يجب على المؤمن الاحتراز عنها إذا أراد الانخراط في سلك أهل التقوى، وكثيراً ما يُغفل عنها ويُستهان بها، مع أنها قد تجر الإنسان إلى مهاوي العصيان وتستوجب له من الله الخذلان، ومردّها في الغالب إلى هذا اللسان الذي إن لم يستقم أتى على الإنسان فحجبه عن الجنان وأورده حميم النيران.

أذية المؤمنين

على المؤمن أن يراقب ألفاظه عند التكلم حذراً من أن تكون مشتملة على ما يؤذي المؤمنين ويخدش مشاعرهم وإلا فسيقع في معصية كبيرة يطالب بتداركها.

- فعن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال الله عز وجل: «ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن».

- وعن المفضل بن عمر قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين الصدود لأوليائي، فيقوم قوم ليس على وجوههم لحم فيقال هؤلاء آذوا المؤمنين ونصبوا لهم وعاندوهم وعنفوهم في دينهم ثم يؤمر بهم إلى جهنم»^(١).

(١) الوسائل أبواب العشرة من كتاب الحج ٨ ص ٥٨٧.

إهانة المؤمن:

فعن أبان بن تغلب عن أبي جعفر قال: لما أسري بالنبي ﷺ قال: «يا رب ما حال المؤمن عندك؟ قال: يا محمد من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة...».

وفي رواية أخرى: «من أهان لي ولياً فقد أَرصد لمحاربتي»^(١).

فراقب لسانك واحترز عن إهانة المؤمنين فإنك عبد ضعيف لا طاقة لك بالوقوف في وجه مخلوق ضعيف مثلك فكيف بك وأنت ترصد لمحاربة الواحد القهار!!؟

الاستخفاف بالمؤمن:

فعن الصادق عليه السلام عن آبائه عليه السلام عن رسول الله ﷺ قال: «ومن استخف بفقير مسلم فقد استخف بحق الله، والله يستخف به يوم القيامة إلا أن يتوب»^(٢).

وعن أبي هارون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال لنفر عنده وأنا حاضر: ما لكم تستخفون بنا؟ قال فقام إليه رجل من خراسان فقال: معاذ لوجه الله أن نستخف بك أو بشيء من أمرك، فقال عليه السلام: بلى إنك أحد من استخف بي، فقال: معاذ لوجه الله أن أستخف بك، فقال ويحك ألم تسمع فلاناً ونحن بقرب الجحفة وهو يقول لك: احملني قدر ميل فقد والله عييت، والله ما رفعت به رأساً لقد استخففت به، ومن استخف بمؤمن فبنا استخف، وضيع حرمة الله عز وجل^(٣). وهذا من الأمور التي على المؤمن أن يتنبه لها، وقد يمارسها الكثيرون ويقعون في حبالها من دون التفات مع ورود النهي عنها والتغليظ بشأنها في الشريعة

(١) المصدر ص ٥٨٨.

(٢) الوسائل ج ٨ أبواب العشرة من كتاب الحج ص ٥٨٨ ح ٤ عن الفقيه.

(٣) المصدر ص ٥٩٢.

المقدسة فدقق بهذه الرواية عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام حيث قال عليه السلام : «من لقي فقيراً مسلماً فسلم عليه خلاف سلامه على الغني لقي الله عز وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان»^(١).

فكيف يكون من المتقين من يلقي الله وهو عليه غضبان، «اللهم إنا نعوذ به من غضبك وحلول سخطك...» ألفاظ الاستخفاف كثيرة وهي سهلة المؤنة فراقب نفسك واحذر من التورط بالاستخفاف بالمؤمنين.

استذلال المؤمن وتحقيره:

عن الرضا عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله :

«من استذل مؤمناً أو حقره لفقره وقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة»^(٢) وفي رواية ثم يفضحه.

وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام :

«لا تحقروا مؤمناً فقيراً فإن من حقر مؤمناً أو استخف به حقره الله، ولم يزل ماقتاً له حتى يرجع عن محقرته أو يتوب».

وقال عليه السلام : «من استذل مؤمناً أو احتقره لقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق»^(٣).

تعبير المؤمن:

عن أبي بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «أبعد ما يكون العبد من الله أن يكون الرجل يواخي الرجل وهو يحفظ زلاته فيعيّره بها يوماً ما»^(٤).

(١) المصدر ص ٤٤٢ عن عيون الأخبار ص ٢١٥ والمجالس.

(٢) المصدر ص ٥٨٩ عن عيون الأخبار.

(٣) المصدر.

(٤) المصدر عن الكافي.

- وعن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يؤاخي الرجل الرجل على دينه فيُحصي عليه عثراته وزلاته ليعبره بها يوماً ما»^(١).

- وعن الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «... من عير مؤمناً بشيء لم يمت حتى يرتكبه»^(٢).

- ذم المؤمنين وتبّع عوراتهم:

عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: «يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان من قلبه لا تذموا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في بيته»^(٣).

- تأنيب المؤمن:

عن الإمام الصادق عليه السلام: «من أنب مؤمناً أنبه الله عز وجل في الدنيا والآخرة»^(٤).

- إذاعة سر المؤمن:

عن عبد الله بن سنان قال: قلت له: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ قال: نعم، قلت: يعني سفلته؟ قال: «ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سرّه»^(٥).

- هدم مروءة المؤمن وشينه وإسقاطه من أعين الناس:

عن المفضل بن عمر قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: «من روى على

(١) الوسائل ج ٨ ص ٥٩٥ عن معاني الأخبار ص ١١٢.

(٢) المصدر ص ٥٩٦ عن الكافي.

(٣) الوسائل ج ٨ ص ٥٥ عن الكافي وعقاب الأعمال.

(٤) المصدر.

(٥) المصدر ص ٦٠٨.

مؤمن رواية يريد بها شينه وهدم مروءته ليسقط من أعين الناس، أخرجه الله من ولايته إلى ولاية الشيطان فلا يقبله الشيطان»^(١) وعن محمد بن فضيل، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: قلت له جعلت فداك الرجل من إخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه، فأسأله عنه فينكر ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقات فقال لي: «يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامه وقال لك قولاً فصدقه وكذبهم، ولا تزيمن عليه شيئاً تشينه به، وتهدم به مروءته، فتكون من الذين قال الله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾»^(٢).

- سباب المؤمن:

عن أبي جعفر عليه السلام عن رسول الله ﷺ: «سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه»^(٣).

وعن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله ﷺ: «سباب المؤمن كالمشرف على الهلكة»^(٤).

- منابذة المؤمن وإضرار السوء عليه:

فعن أبي حمزة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إذا قال الرجل لأخيه أفّ خرج من ولايته، وإذا قال: أنت عدوي كفر أحدهما، ولا يقبل الله من مؤمن عملاً وهو مضر على أخيه المؤمن سوءاً»^(٥).

لعن غير المستحق:

عن مسعده بن صدقة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: «إن اللعنة إذا

(١) المصدر ص ٦٠٨ عن الكافي والمجالس وعقاب الأعمال.

(٢) المصدر ص ٦٠٩ عن عقاب الأعمال ص ٢٧ والروضة ص ١٤٧.

(٣) الوسائل ج ٨ ص ٦١٠ عن الكافي والفتية والمحاسن.

(٤) المصدر ص ٦١١ عن الكافي.

(٥) المصدر.

خرجت من صاحبها ترددت بينه وبين الذي يلعن، فإن وجدت مساعاً
وإلا رجعت إلى صاحبها وكان أحق بها، فاحذروا أن تلعنوا مؤمناً فيحل
بكم»^(١).

تهمة المؤمن:

فعن أبي عبد الله عليه السلام: «إذا اتهم المؤمن أخاه إنما اتهم الإيمان في
قلبه كما ينماث الملح في الماء»^(٢).

إخافة المؤمن:

عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال رسول الله ﷺ: «من نظر إلى
مؤمن نظرة ليخيفه بها أخافه الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله»^(٣).
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «لا يحل لمسلم أن يروّع مسلماً».

الإعانة على المؤمن:

عن أبي عبد الله عليه السلام: «من أعان على مؤمن بشطر كلمة لقي الله عز
وجل وبين عينيه مكتوب: آيس من رحمة الله»^(٤).

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: «إن العبد يحشر يوم القيامة وما أدمى
دماً، فيدفع إليه شبه المحجمة أو فوق ذلك، فيقال له: هذا سهمك من
دم فلان، فيقول: يا رب إنك تعلم أنك قبضتني وما سفكت دماً، قال:
بلى، وما سمعت من فلان بن فلان كذا وكذا فرويتها عنه فنقلت حتى
صار إلى فلان فقتله عليها، فهذا سهمك من دمه»^(٥).

(١) المصدر ص ٦١٣.

(٢) الوسائل ج ٨ ص ٦١٣ عن الكافي.

(٣) المصدر ص ٦١٤.

(٤) المصدر ص ٦١٥.

(٥) المصدر ص ٦١٦.

- محاكاة المؤمن وتقليده في كلامه:

عن رسول الله ﷺ أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى يُسْقَوْنَ من الحميم والجحيم ينادون بالويل والثبور يقول أهل النار ما بال هؤلاء الأربعة قد آذونا على ما بنا من الأذى.. منهم رجل يسيل من فوه قيحاً ودماً فيقال له ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى فيقول: إن الأبعد كان يحاكي ينظر إلى كل كلمة خبيثة فيسندھا فيحاكي بها.. الحديث»^(١).

أقول: فما أصعب أن يستقيم لسان المرء وأن يحصل الصواب في منطقہ، فمن أراد أن يحقق في نفسه الصفة الأولى من صفات المتقين التي عَبَّرَ عنها أمير المؤمنين وإمام المتقين بقوله: «منطقهم الصواب» فعليه أن يجتنب كل تلك الأمور التي ذكرناها (على سبيل الإجمال لا الحصر) ولكثرة هذه الآفات للسان وتعسر النجاة من برائنها كان الصمت ممدوحاً «من صمت نجا» «الصمت حكم والسكوت سلامة» وكل من يهمل هذا الجانب ولا يعتني به فإن إيمانه سوف يكون مدخولاً غير مستقيم لأنه «لا يستقيم إيمان امرئ حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه» فالمنصف العاقل المتدبر في هذا البحث بعد مطالعته لا بد أن يجد نفسه أمام خيارين: إما البقاء على ما ورثه واعتاده في محيطه وبيئته من استسهال عملية النطق والكلام وإطلاق اللسان في كل خاطرة ومرام فيشرف بذلك على الهلكة ويعرض نفسه للعذاب المدام.

وإما أن يقف مع ذاته وقفة نقض وإبرام، ويعزم على تصويب منطقہ وضبط لسانه، وعدم إطلاقه إلا لما فيه نفع لنفسه وللأنام ولا ريب في أنه سيختار الثاني.

(١) الرسائل ج ٨ ص ٦١٧ عن الأمانى وعقاب الأعمال.

السَّمة الثانية

«ملبسهم الإقتصاد»

- سيرة المؤمن القصد في كل شيء
- تحقيق معنى الإسراف
- ثلاثة عناوين للإسراف في الروايات:
  - أ - ما أتلف المال
  - أهل الله يقدرّون يسير النعمة
  - ثواب حفظ النعمة ولو اليسيرة
- ب - ما أضّر البدن
- ج - ما أعطي بغير حق (الإنفاق في المحذورات الشرعية)
- التفريق بين الإنفاق على النفس والإنفاق في وجوه الخير
- لا سرف في الخير - (علينا تبديل اعتقادنا العرفي)
- الإقتصاد: الوسط بين الإسراف والتقتير
- التأدب بأدب الله (إذا وسع علينا وسعنا...)

السمة الثانية

«ملبسهم الاقتصاد»

لا بد لنا في البدء من معرفة معنى الاقتصاد، فإنه الاعتدال والتوسط في الأمر.

يقول تعالى: ﴿فَلَمَّا بَجَّهْتُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ﴾ أي سالك القصد أي الطريق المستقيم والمراد به التوحيد الذي دلته عليه فطرتهم^(١).

ويقول تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ...﴾ المقتصد المتوسط الذي هو في قصد السبيل وسواء الطريق^(٢).

ويقول تعالى: ﴿مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ قال صاحب الميزان «قده»: الاقتصاد وأخذ القصد وهو التوسط في الأمور، فالأمة المقتصدة هي المعتدلة في أمر الدين والتسليم لأمر الله^(٣).

ويقول عز من قائل: «لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك» قال (قده) في التفسير: القصد التوسط.. والمراد بكون السفر قاصداً كونه غير بعيد المقصد، سهلاً على المسافر^(٤).

فالاقتصاد إذن من القصد والقصد هو التوسط في الشيء، فإذا

(١) الميزان في تفسير الآية ٣١ من سورة لقمان.

(٢) الميزان في تفسير الآية ٣٢ من سورة فاطر.

(٣) الميزان في تفسير الآية ٦٦ من سورة المائدة.

(٤) الميزان في تفسير الآية ٤٢ من سورة التوبة.

اتضح ذلك نقول: إن الإمام عليه السلام يجعل الاقتصاد في الملبس من صفات المتقين أي التوسط فيه بحيث لا يكون نفيساً ولا وضيعاً، وبعبارة أخرى يكون الملبس معتدلاً بين حالتين حالة البذخ والترف من جهة، وحالة الوضاعة الموهنة عند العرف من جهة أخرى، فالذي يرتدي لباساً لا يوحى بالترف وبالنفاسة ولا بالتوهين والتحقير هو مقتصد في ملبسه.

وإنما ذكر الإمام عليه السلام الاقتصاد في الملبس كوجه وعنوان لكافة أمور المؤمن وشؤونه فالمؤمن في كل شيء مقتصد، فمشيه قصد كما يقول تعالى: «واقصد في مشيك» أي مشيه لا يوحى بكبر ولا بحقارة. وأكله وشربه قصد: «كلوا واشربوا ولا تسرفوا».

وإنفاقه اعتدال وقصد يقول تعالى: «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً» ويقول عز من قائل: «ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً».

وعن الإمام الصادق عليه السلام كما في البحار: «المال مال الله جعله وديعة عند خلقه، وأمرهم أن يأكلوا منه قصداً، ويلبسوا قصداً، وينكحوا منه قصداً، ويركبوا منه قصداً، ويعودوا بما سوى ذلك على فقراء المسلمين، فمن تعدى ذلك كان أكله حراماً وما لبس منه حراماً، وما نكح منه حراماً، وما ركب منه حراماً، يتقلب في حرام، ولبس العبد عبد يعيش فيما حرم الله عليه ليصبح ويمسي والرب ساخط عليه...».

فالمؤمن يختار الاعتدال والاقتصاد والتوسط في جميع أموره حتى أن الله تعالى نعت أمة محمد عليه السلام بالأمة الوسط حينما قال عز وجل: «وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً»^(١) فاختار تبارك وتعالى لهذه الأمة التوسط، ونعتها لتوسطها بأنها خير أمة أخرجت للناس: «كنتم خير أمة أخرجت

(١) سورة البقرة، الآية: ١٤٣.

للناس..» فالأمة الوسط هي خير الأمم. وعن أمير المؤمنين عليه السلام:
«المؤمن سيرته القصد»^(١).

فيا أخي إن أردت الانخراط في سلك أهل التقوى فاسلك الطريقة
المثلى وهي طريق التوسط والاعتدال والاقتصاد في أمورك كلها.

والتي منها الاقتصاد في الملبس، والذي هو وجه من وجوه
الاقتصاد في النفقة، فمن أهم الأمور التي ينبغي أن تُبحث بما هي مورد
ابتلاء لدى المؤمنين هي حدود الإنفاق والتي يُعَنُونُهَا الذين بعنوان
«الاقتصاد في النفقة»، فالمؤمن عليه أن يكون مقتصدًا في الإنفاق، ولكن
المقام يحتاج إلى غور أكثر وتدقيق أكبر في تفاصيل هذا المفهوم الذي
فهمه الكثيرون كما يروق لهم، فمال الأمر ببعضهم إلى البخل والتقتير
بحجة الاقتصاد، ونفى البعض الآخر وجوب الاقتصاد لأجل ما وجدوا
من أنفسهم من الميل إلى الإسراف والتبذير.

وليس الاقتصاد الذي تحبذه الشريعة وتحث عليه بخلًا ولا عدم
سخاء، وإنما هو الإنفاق الذي لا يتعدى القوام والوسط والاعتدال إلى
الإسراف ولا يَقْصُرُ عن التوسط إلى التقتير.

«والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً»
فالإسراف هو مجاوزة الحد في أي شيء وقد غلب على النفقة، فهو
تجاوز الحد في الإنفاق، والتقتير هو القصور في الإنفاق عن الحاجة،
والمؤمن يمثل ما يأمر به أمير المؤمنين عليه السلام: «كن سمحاً ولا تكن مبذراً،
وكن مقدراً ولا تكن مقتراً» وعن الإمام الحسن العسكري عليه السلام: «إن
للسخاء مقدراً فإن زاد عليه فهو سرف»^(٢) وعنه أيضاً عليه السلام: «للاقتصاد
مقدراً فإن زاد عليه فهو بخل»^(٣).

(١) غرر الحكم.

(٢) البحار ج ٧٨ ص ٣٧٧.

(٣) البحار ج ٦٩ ص ٤١٧.

وهنا تجدنا مضطرين لأن نبحث في معنى الإسراف في الشريعة لكي يتضح معنى الاقتصاد. فقد ذكرنا بأن الإسراف في الإنفاق هو مجاوزة الحد فيه، ويأتي السؤال ما هو الحد الذي ينبغي أن لا يتخطى؟ فلو كان المرء يكتفي بثوب أو ثوبين فامتلك عشرة أثواب هل يكون بذلك مسرفاً متجاوزاً لحد الإنفاق؟؟ وإذا عدّد أصناف الأطعمة على المائدة وكان يكتفي بصنف واحد لو شاء فهل يُعدّ متجاوزاً للحد في الإنفاق؟؟ وإذا وسّع على عياله وأنفق مالاً جزيلاً على أضيافه لإكرامهم هل يكون متجاوزاً للحد؟؟

وإذا أكثر من الصدقات وأعمال البر فأنفق فيها أموالاً طائلة هل يُعدّ مسرفاً ويكون متجاوزاً لحدود الإنفاق؟؟

إذا استنطقنا الروايات نجد عناوين بارزة يصدق عليها الإسراف قطعاً.

الأول: إتلاف المال الذي لا زال له منفعة، ولو كان يسيراً.

الثاني: ما أضرّ بالبدن.

والثالث: بذل المال في غير حقه، كما أنّ منعه من حق هو تقدير.

أما العنوان الأول فقد ورد فيه روايات متعددة:

- فعن الصادق عليه السلام: «إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضر بالبدن»^(١).

- وفي رواية أخرى: «إنما الإسراف فيما أفسد المال وأضر بالبدن».

طبعاً فساد المال له درجات ويظهر من بعض الروايات أنه حتى إضاعة ما فيه منفعة ولو قليلة يدخل في إفساد المال بدرجة من الدرجات ففي رواية عن الصادق عليه السلام أنه دعي برطب فأقبل بعضهم يرمي بالنوى فقال عليه السلام: «لا تفعل إن هذا من التبذير وإن الله لا يحب الفساد» فحتى

(١) البحار ج ٧٥ ص ٣٠٣.

رمي النوى مع إمكان الانتفاع منه جَعَلَهُ الإمام عليه السلام من الفساد ولو بمستوى متدنٍ.

- وفي خبر عنه عليه السلام أنه نظر إلى فاكهة قد رميت من داره لم يستقصى أكلها (أي بقي منها شيء يؤكل) فغضب وقال: «ما هذا؟! إن كنتم شبعتم فإن كثيراً من الناس لم يشبعوا فأطعموه من يحتاج إليه؟».

- وفي خبر آخر عنه عليه السلام: «من شرب من ماء الفرات وألقى بقية الكوز خارج الماء فقد أسرف».

- وفي رواية أن الحسن البصري كان مع أمير المؤمنين على شط الفرات فملأ البصري قدحاً من الماء وشرب منه وصب باقيه خارج الماء فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: «قد أسرفت في ماء الفرات حيث لم تصب الماء فوق الماء».

- وعن سليمان بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما أدنى ما يجيء من حدّ الإسراف؟ فقال عليه السلام: «إيذالك ثوب صونك، وإهراقك فضل إنائك، وأكلك التمر ورميك بالنوى هيهنا وهيهنا»^(١).

- في خبر آخر عنه عليه السلام: «إن القصد أمر يحبه الله عز وجل، وإن السَّرَفَ يبغضه الله حتى طرحك النواة فإنها تصلح لشيء وحتى صبك شرابك»^(٢).

- وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مرّ بسعد وهو يتوضأ فقال صلى الله عليه وآله: «ما هذا السرف يا سعد» قال: أفي الوضوء سرف؟ قال صلى الله عليه وآله: «نعم وإن كنت على عين جارية وقال صلى الله عليه وآله: إن لله ملكاً يكتب سرف الوضوء».

- وفي رواية: «السرف أن تلبس ثوب صونك في المكان القذر».

- وفي الرواية أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل الرطب ويطعم الشاة النوى، وقد جلس يوماً يأكل رطباً بيمينه ويمسك النوى بيساره ولم يلقه في

(١) فروع الكافي ج ٤ ص ٥٦.

(٢) البحار ج ٧١ ص ٣٤٦.

الأرض فمرت به شاة قريبة منه فأشار إليها بالنوى الذي في كفه، فدنت إليه وجعلت تأكل من كفه اليسرى ويأكل هو يمينه ويلقي إليها النوى حتى فرغ وانصرفت الشاة».

فهذه الروايات تعرضت لبعض التصرفات واعتبرتها من الإسراف، وجامع هذه الأمور هو إتلاف المال، وإهدار النعم من دون فائدة مع إمكان الاستفادة منها ولو فائدة مختصرة، وأدخلت هذه السلوكيات في حيز الفساد، والله لا يحب الفساد. ولعل الكثيرين يتعجبون من النماذج التي تعرّضت لها النصوص الشرعية لأنهم اعتادوا ارتكاب ما هو أعظم منها بإضعاف دون انتباه أو اكتراث.

فمثلاً رمي الفاكهة التي قد أُكِلَتْ ولكن لم تستقصى (أي بقي شيء قليل فيها قابل للأكل)، أو رمي النواة، أو إلقاء بقية الكوز خارج الماء.

أقول كيف لأصحاب الأموال والموائد المترفين أن يكثرثوا لهذه العيّنات التي ذكرها أصحاب الرسالة ﷺ وأمثالها، وهم يرمون بالمتبقى من موائدهم وسفرهم في المهملات غير مكترئين بالفقراء الذين تهش أنفسهم إلى أدنى أصناف أطعمتهم لو وجودها.

وأنتى للذي يلبس ثوبه بضع مرات ثم يملّه لا لعب فيه فيجعله رهينة مخزن الثياب مع أترابه وأشباهه أنتى لمثل هذا أن يعبأ بارتداء ثوبه في المكان القذر؟!!

وأنتى للذي يريق المشروبات ذات الأثمان أن يأبه أو يكثرث بهدر مقدار من الماء؟!!

ولكن المؤمن الرسالي الذي يحمل همّ إرضاء خالقه دائماً في قلبه، يتتبع أحكام الله تعالى ويطبّقها بدقة صَغُرَتْ أم كبرت «واتبعوا رضوان الله» فيلتفت لهذه الموارد وأمثالها فيجتنب إهدار ماله فائدة ونفع من نعم الله تعالى.

فمثلاً الإمام الخميني (قده) يقوم من جلسة مع بعض المسؤولين ليطفئ مصباحاً كهربائياً كان مُشْعَلاً في الغرفة المقابلة من دون فائدة،

فهذه الطاقة التي هي نعمة إلهية ولو بمقدار إنارة مصباح كهربائي واحد لا تسمح به نفس عُجِنَتْ بماء الولاية.

وكذلك عندما نظر (قده) إلى الأوراق التي يُكْتَب على بعضها ويبقى البعض الآخر بياضاً أمر بأن يستفاد من البياض الباقي ولا يُرمَى..

ومن هنا يتضح أن ما لا يُعد إتلافاً وإفساداً للمال سوف لا يكون إسرافاً ففي رواية عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم الكاظم عليه السلام: الرجل يكون له عشرة أقمص، أيكون ذلك من السرف؟ فقال عليه السلام: «لا ولكن ذلك أبقي لثيابه ولكن السرف أن تلبس ثوب صونك في المكان القدر»^(١).

فيستفاد من هذه الرواية أن التعدد حيث أنه أبقي وأحفظ للمتاع فهو عكس الإفساد والإتلاف فهو ليس بإسراف، وأما لبس الثوب الذي يصونك في المكان القدر فهو إفساد له فيدخل في الإسراف.. فالإسلام يحث على حفظ النعمة بقطع النظر عما له من قيمة مادية، فقد تكون النعمة مما لا يكثر لها في سوق المادة إلا أن الدين يعطي الثواب الجزيل على حفظها لما فيه من تعبير عن شكر المنعم وتعظيمه فعن أبي عبد الله عليه السلام: «أنه قال في الثمرة والكسرة تكون في الأرض مطروحة فيأخذها إنسان ويأكلها: لا تستقر في جوفه حتى تجب له الجنة»^(٢).

- وعنه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله: «من وجد ثمرة أو كسرة ملقاة فأكلها لم تستقر في جوفه حتى يغفر له»^(٣).

- وعن محمد بن علي بن الحسين قال: دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز في القدر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك

(١) البحار ج ٧٩ ص ٣١٧.

(٢) الرسائل ج ١٦ ص ٦٠٧.

(٣) المصدر نفسه.

معه، فقال: تكون معك لأكلها إذا خرجت، فلما خرج ﷺ قال للملوك: اين اللقمة؟

فقال: أكلتها يا بن رسول الله فقال ﷺ: إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة، فاذهب فأنت حرّ فأني أكره أن استخدم رجلاً من أهل الجنة^(١).

- وفي عيون الأخبار عن الرضا ﷺ عن آبائه أن الحسين بن علي ﷺ دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها إلى غلام له وقال:

يا غلام اذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت، فأكلها الغلام فلما خرج الحسين ﷺ قال: يا غلام اللقمة؟

قال أكلتها يا مولاي.

قال ﷺ: أنت حرّ لوجه الله.

فقال رجل: اعتقته؟!

قال ﷺ: نعم سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من وجد لقمة ملقاة فمسح منها أو غسل منها ثم أكلها لم تستقر في جوفه إلا اعتقه الله من النار ولم أكن لأستعبد رجلاً اعتقه الله من النار). المصدر.

وقد اهتم الدّين حتى بالفتات الذي يسقط من الخوان على المائدة فقد جعل تعالى عظيم النفع لمن يلتقطه ويأكله فعن عبد الله بن صالح الخثعمي قال شكوت إلى أبي عبد الله ﷺ وجع الخاصرة فقال عليك بما يسقط من الخوان فكله قال: ففعلت فذهب عني^(٢).

- وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ﷺ قال ﷺ قال أمير المؤمنين ﷺ: «كلوا ما يسقط من الخوان فإنه شفاء من كل داء بإذن الله لمن أراد أن

(١) الوسائل ج ١٦ ص ٦٠٥.

(٢) الوسائل ج ١ ص ٣٦١.

يستشفى به» أي يأكله بنية أن يشفى^(١).

- وعن الحسن بن معاوية بن وهب عن أبيه قال: أكلنا عند أبي عبد الله عليه السلام فلما رفع الخوان لقط عليه السلام ما وقع منه فأكله ثم قال: «إنه ينفي الفقر ويكثر الولد»^(٢).

- وعن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الذي يسقط من المائدة مُهُور الحور العين»^(٣).

- وعن عبد الله الأرجاني قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وهو يأكل فرأيت يتبع مثل السمسم من الطعام ما يسقط من الخوان..».

فانظر يا أخي بعين البصيرة إلى الإمام عليه السلام كيف لا يهدر حتى ما كان مثل السمسم لأن الله تعالى لا يحب الفساد ويبغض إضاعة المال، وبالمقابل هو ينفق الأكرار في سبيل الله وفي أعمال البرّ دون أن يكثر، وتحضرني في هذا المجال حادثة معبرة تنقل.

فقد ورد في بعض التواريخ أن جماعة كانت تطلب دية لبعض أفرادها، فحلّت في عشيرة وسألتها مبتغاها فأشاروا إلى رجل من بينهم قالوا إنه من الأسخياء لا يردّكم من غير قضاء حاجتكم فطلبوه فإذا هو في بستان النخيل في هجير النهار يلتقط بعض حشف التمر المتساقط فلما رأوه على هذه الحال قال بعضهم فلنرجع دون ذكر حاجتنا فهل هذا الذي هو عاكف في مثل هذا الوقت الحار على التقاط بعض التميرات الجافة المتساقطة ويحرص على جمعها هل سيبذل لكم مقدار دية التي هي مائة من الإبل!!!

فهّموا بالرجوع إلا أنهم عادوا وألقوا عليه السلام وذكروا له

(١) المصدر السابق.

(٢) المصدر نفسه.

(٣) المصدر ص ٦٠٦.

حاجتهم، فما كان منه إلا أن قال: اذهبوا إلى معطن الإبل وسوقوا ما تحتاجون إليه منها! فعندها ذهلوا وذكروا له ما دار بينهم فرفع رأسه إليهم قائلاً: لولا ما ترون من التقاطي لهذا الحشف وحفظي لنعم ربي وإن قُلْتُ قيمتها لما استطعت أن أقضي حاجتكم وحوائج غيركم من إخواني المؤمنين!.

فبالفعل هذا جداً مُعَبِّرٌ.

وبالمقابل إن تضييع النعم يجلب الخسران والهوان في الدنيا والآخرة، وفي البرزخ فورد أن ضغطة القبر لما يضيّع العبد من النعم.

وأما في الدنيا فقد ورد عن رسول الله كما في الوسائل أنه دخل على عائشة فرأى كسرة كاد أن يطأها فأخذها وأكلها وقال: يا حميراء أكرمي جوار نعم الله عليك فإنها لم تنفر عن قوم فكادت تعود إليهم.

وعن امامنا الصادق عليه السلام أنه قال ﷺ:

إن قوماً أفرغت عليهم النعمة، وهم أهل (الثرار)، فعمدوا إلى مخ الحنطة فجعلوه خبزاً هجاءً، وجعلوا ينجون به صبيانهم (أي يمسحون به القذارة عن صبيانهم نعوذ بالله) حتى اجتمع من ذلك جبل عظيم قال: فمرَّ بهم رجل صالح على امرأة وهي تفعل ذلك بصبي لها فقال: ويحكمم اتقوا الله (عز وجل) لا تغيروا ما بكم من نعمة! فقالت كأنك تخوفنا بالجوع، أما ما دام ثرثارنا يجري فإننا لا نخاف الجوع، قال:

فأسف الله عز وجل، واضعف لهم الثرار، وحبس عنهم قطر السماء ونبت الأرض، قال: فاحتاجوا إلى ذلك الجبل فإنه كان ليقسم بينهم بالميزان^(١).

(١) وسائل الشيعة ج ١ ص ٣٦٢ - ٣٦٣.

العنوان الثاني الوارد في النصوص أنه إسراف هو: ما أضرَّ بالبدن

فعن إمامنا الصادق عليه السلام كما في البحار أنه قال: «إنما الإسراف فيما أتلف المال وأضرَّ بالبدن» وقال تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا﴾ فإن الزيادة في الأكل عن الحد تضرُّ بالبدن، ولعل ما ورد في رواية عن الرسول الأكرم عليه السلام يشير إلى ذلك ففي الرواية أنه عليه السلام قال: «إن من السرف أن تأكل كلما اشتهيت» فقد يكون المقصود الأكل عند الاشتهااء ولو على الشبع ومن دون جوع فإنه مضرٌّ بالإنسان وقد وردت روايات تنهى عن الأكل على الأكل. والمأثور عن الأئمة عليهم السلام: «نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع» فالرواية محمولة على ذلك.

وفيها يتضح أن الأكل باعتدال ولو لأصناف متعددة ومفيدة للجسد ليس بإسراف ما لم يتجاوز حاله. وفي الرواية عن الصادق عليه السلام: «ليس فيما أصلح البدن إسراف» وقد ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام ما يحدد الاقتصاد في المأكل ففي الرواية أنه قال عليه السلام: «إنما الإسراف فيما أفسد المال وأضرَّ بالبدن قيل: فما الإقتار؟ قال أكل الخبز والملح وأنت تقدر على غيره قيل فالحقصد قال: الخبز واللحم واللبن والزيت والسمن مرة ذا ومرة ذا»^(١).

والعنوان الثالث الوارد كونه إسرافاً هو بذل المال في غير حق

ففي الخطبة ١٢٦ من نهج البلاغة قال عليه السلام: «إعطاء المال في غير حقه تبذير وإسراف».

وعن معاذ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن تفسير الآية: «والذين إذا

(١) بحار الأنوار ج ٧٢ ص ٣٠٣.

أنفقوا لم يسرفوا...» فقال ﷺ: «من أعطى في غير حق فقد أسرف»^(١).

- وعن الإمام الكاظم ﷺ كما في البحار: «من كان له مال فيآياه والفساد، فإن إعطاءك المال في غير وجهه تبذير وإسراف، وهو يرفع ذكر صاحبه في الناس ويضعه عند الله»^(٢).

- وفي تفسير العياشي: عن الصادق ﷺ: «من أنفق شيئاً في غير طاعة الله فهو مبذر ومن أنفق في سبيل الخير فهو مقتصد» وقد وردت الرواية في تفسير الآية الكريمة: «وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً»^(٣).

يستفاد من هذه الروايات أن كل إنفاق في المحذورات الشرعية هو إسراف وتبذير حتى ولو كان قليلاً، مثلاً الإنفاق للحضور في النوادي التي تمارس فيها المحرمات من غناء وغيره، أو بذل المال لبعض الجهات التي تستخدمه في غير الوجه الشرعي. ومن هنا على المكلف أن يدقق فيما ينفق ماله ففي الرواية «لا تزول قدم امرئ يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه...» فإذا تبين أن الجهة التي ينفق فيها شرعية عقلائية أنفق ولم يخش من ذي العرش إقتاراً وإلا أمسك عن الإنفاق لكي لا يُعَدَّ مسرفاً.

(١) ميزان الحكمة.

(٢) البحار ج ٧٨ ص ٣٢٧.

(٣) تفسير الميزان ج ١٣ ص ١٠٠.

التفريق بين الإنفاق على النفس والمتعلقات وبين الإنفاق في وجوه الخير

لا بد من الالتفات إلى نكتة مهمة قد يغفل الكثيرون عنها فيمارسون عكس المطلوب منهم، وهي أنه يوجد فرق بين الصرف على النفس والمتعلقات وبين الصرف في وجوه الخير، ففي الإنفاق على النفس لا بد من مراعاة حاله وشأنه بحسب وقته وبلده وشرفه وصنعتة فالأطعمة النفيسة التي لا تليق بحاله تخرجه عن الاقتصاد وكذلك الأمتعة والألبسة التي هي فوق شأنه إذا نظرنا إلى وقته وبلده وأمثاله فإنها تخرجه عن القوام في الإنفاق إلى الإسراف فيه.

فإن قلت: إن الشأنية تتبع العرف، والعرف قد يتفاوت فيُفرط مرة ويغلب عليه الحرص والبخل، ويفرط أخرى فيغلب عليه مجاوزة الحد في الإنفاق، فكيف يحدّد المرء تكليفه سعتي؟

قلنا: إنه يوجد عرف المتوسطين من العقلاء المشرعين يرجع إليه.

وأما الإنفاق في الخير كالصدقات وبناء المساجد، والمبرات، وإقراء الضيف، فقد ذهب البعض منهم صاحب التذكرة إلى أن ما زاد منه على ما يليق بحاله فهو تبذير لأنه إتلاف في المال، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ﴾.

ولكن هذا الرأي خلاف المشهور، من أن صرف المال في وجوه الخير ليس تبذيراً ولا إسرافاً، قال الشهيد الثاني في الروضة البهية:

«وأما صرفه في وجوه الخير من الصدقات، وبناء المساجد، وإقراء الضيف فالأقوى أنه غير قاذح مطلقاً (أي سواء كان لاثقاً بحاله أم لا) إذ لا سرف في الخير كما لا خير في السرف»^(١).

- وعن أمير المؤمنين عليه السلام كما في غرر الحكم: «الإسراف مذموم في كل شيء إلا في أفعال البر».

وفي هذا المقام تنعكس الآية في مجتمعاتنا، إذ أن كثيراً من الناس إذا أنفقوا القليل في طريق الخير يجتاحهم شعور الخوف من الإسراف بينما لو أنفقوا ما أنفقوا على أنفسهم يعتبرون هذا من حقهم ولو جاوز ما يليق بحالهم.

فعلينا أن نبذل هذا الاعتقاد وأن نقرّر في أنفسنا أنه لا سرف في الخير، ففي وصية الرسول الأكرم عليه السلام لأمر المؤمنين:

«وعليك بالصدقة حتى نطن أنك أسرفت ولم تسرف...».

وعن الإمام الصادق عليه السلام: «... من أنفق في سبيل الخير فهو مقتصد».

ويقول أمير المؤمنين عليه السلام كما في النهج كتاب ٢١ إلى زياد: «... وأمسك من المال بقدر ضرورتك، وقدم الفضل ليوم حاجتك».

ويقول أيضاً عليه السلام: «طوبى لمن أمسك الفضل من كلامه وأنفق الفضل من ماله».

(١) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية باب أحكام الحجر، والرواية وردت في البحار ج ٧٧ ص ١٦٩ عن النبي صلى الله عليه وآله.

ويقول النبي الأعظم ﷺ: «ما جبل الله ولياً له إلا على السخاء».

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «السخاء خُلِقَ الأنبياء».

والسخاء هو الإنفاق في طاعة الله وفي القربات فعن الصادق عليه السلام: «السخاء أن تسخو نفس العبد عن الحرام أن تطلبه، فإذا ظفر بالحلال طابت نفسه أن ينفقه في طاعة الله عز وجل»^(١).

فالمؤمن لا يرضخ لتسويلات الشيطان الذي يريد أن يحوله إلى بخيل مقتر بل من سجايا المؤمن كما عن الصادق عليه السلام أن له «قوة في دين وسخاء في حق».

خلاصة:

إلى هنا اتضح معنى الإسراف فمن أنفق من دون إفساد للمال ولا إضاعة ولا إتلاف له، ولم يكن في إنفاقه إضرار بالبدن، ولم يكن الصرف في المعاصي، ولم يتعد ما يليق بحاله، فهو ليس بمسرف، نعم في طريق الخير حتى وإن تجاوز ما يليق بشأنه فهو غير مسرف أيضاً لأنه لا سرف في الخير، وأما من أتلف مالا ولو قليلاً وأفسده مع إمكان الانتفاع به فهو مسرف، ومن أنفق في غير حق، وفي غير طاعة الله، فهو مسرف، ومن أضرّ ببدنه لأكل أو شراب زائدين عن الحد فهو مسرف، ومن تجاوز في إنفاقه ما يليق بحاله وشأنه عند عرف العقلاء والمتشرعة فهو مسرف.

وأما التقدير فهو بإزاء الإسراف في حد النقيصة، فمن قصر في إنفاقه عن حاجياته وحاجيات عياله مع قدرته على سد تلك الحاجة ومع كونها طبعاً من شأنه فهو مقتر.

(١) البحار ج ٧١ ص ٣٥٣.

وبعد اتضح معني الإسراف والتقتير يتضح معنى الاقتصاد والقوام في النفقة. الذي حث عليه الشرع المقدس بشكل كبير، فهو حالة الوسط ما بين الإسراف والتقتير: «والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولا يقتروا وكان بين ذلك قواماً».

«ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط».

- وفي الرواية عن الكاظم عليه السلام: أن الإمام الصادق عليه السلام تلا قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا...﴾ فأخذ قبضة من حصي وقبضها بيده فقال: «هذا الإقتار الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، ثم قبض قبضة أخرى فأرخى كفه كلها، ثم قال: هذا الإسراف، ثم أخذ قبضة أخرى فأرخى بعضها وأمسك بعضها وقال: هذا القوام»^(١).

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «الاقتصاد نصف المؤنة»^(٢).

«الاقتصاد يُنمي القليل، الإسراف يفني الجزيل»^(٣).

«ما عال امرء اقتصد»^(٤).

وعن النبي صلى الله عليه وآله: «الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة».

وعن الصادق عليه السلام: «ضمنت لمن اقتصد أن لا يفتقر وقال الله عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ﴾ والعفو الوسط.

وينبغي الالتفات هنا إلى أن الاقتصاد هو الصواب حتى مع الغنى وليس كما قد يقع في أوهام البعض من أن الاقتصاد هو حالة يلجأ المرء

(١) فروع الكافي ج ٤ ص ٥٤.

(٢) الغرر.

(٣) الغرر.

(٤) البحار.

إليها في حالة التضيق عليه في الرزق وسيأتي قوله ﷺ أن من علامة أحدهم (أي المتقين) أنك ترى له قصداً في غنى، فهو مقتصد حتى في حالة الغنى، نعم المؤمن يتأدب بأدب الله تعالى إذا وسَّع عليه وسَّع دون أن يصل إلى حد الإسراف، وإذا ضَيَّقَ عليه ضَيَّقَ، فعن إمامنا الصادق ﷺ كما في الوسائل: «... إنما نتدبر بأمر الله ذا وسَّع علينا وسَّعنا وإذا قتر قترنا»^(١) وإنما قال ذلك رداً على الذين قالوا له: لو دبرت أمرك حتى يعتدل، لأنهم رأوه مرة يطعمهم الفرائي (الخبز المطبوخ بالسكر والسمن أو اللبن) والأخبصة (أنواع الحلوى) ومرة يطعمهم الخبز والزيت، فعلمهم الإمام ﷺ أنه عندما يُوسَّع الله عليه يوسَّع على أضيافه وإخوانه وعندما يقتر عليه يقتر.

(١) الوسائل ج ١٦ ص ٥٤١.

السمة الثالثة «مشيهم التواضع»

- عمدة التواضع أمران
- المتقون متواضعون في جميع أحوالهم
- المتكبر مجنون!
- لم يرخص في الكبر حتى لخاصة الأنبياء ﷺ
- تواضع الرسول ﷺ - تواضع أمير المؤمنين ﷺ والأئمة ﷺ
- تواضع الصالحين
- فضل التواضع في الآثار الشرعية
- علامات التواضع.. فلنعرض أنفسنا عليها
- فن التواضع
- قبسات من أنوار علمائنا التواضعية

السمة الثالثة (من سمات المتقين) «... ومشيهم التواضع»

هذه الصفة الثالثة من صفات المتقين التي وردت في خطبة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام «مشيهم التواضع».

ليس التواضع في الحقيقة أمراً اعتبارياً يحدث بالجعل والاعتبار، وإنما هو أمر يرتكز على حقائق واقعية تكمن في النفس تُحدث فيها انكساراً يمنعها من أن ترى لذاتها مزية على الغير توجب لها الترفع عليه، وهي تلخص بأمرين:

الأول: معرفة العظمة والجبروت الإلهيين فعن أمير المؤمنين عليه السلام: «إنه لا ينبغي لمن عرف عظمة الله أن يتعظم، فإن رفعة الذين يعلمون عظمته أن يتواضعوا له»^(١) في رواية: «... وعز الذين يعرفون ما جلال الله أن يتدللوا له»^(٢).

والثاني: معرفة ضعف العبد المخلوق وذليته.

فمن نظر بعين بصيرته إلى عظمة الخالق جلّ شأنه، والتفت بالمقابل إلى مدى فقره، وحاجته وضعفه، وخسته، كُنْكَين للوجود في

(١) نهج البلاغة الخطبة ١٤٧.

(٢) البحار ج ٧٥ ص ١٠٤.

مقابل الكمال المطلق لواجب الوجود تباركت أسماؤه فإنه لا محالة سوف تحدث في نفسه حالة التواضع للخالق، ولعباد الله المؤمنين. فلا يستكبر عن عبادة الله تعالى، وطاعته في كل صغير وكبير، ولا يصغر خده للمؤمنين، ولا يمشي في الأرض مرحاً، لأنه يكون قد أذعن بأنه لن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولاً:

حقيقٌ بالتواضع من يموت   ويكفي المرء من دنياه قوت
فما للمرء يصبح ذا هموم   وحرص ليس يدركه النعوت
فيا هذا سترحل عن قليل   إلى قوم كلامهم السكوت^(١)
فدرجة التواضع لدى المرء تتأثر قوة وضعفاً بدرجة تعظيم الخالق في النفس، ومدى إذعان القلب بذل المخلوق وحاجته إلى بارئه.

ففي الرواية «التواضع ثمرة العلم»^(٢) وبالمقابل التكبر ثمرة الجهل، فالمتكبر جاهل أحقق مهما نال من رفعة ظاهرية، ومهما كان عند نفسه عظيماً، ففي الحديث القدسي: «يا أحمد إن عيب أهل الدنيا كثير فيهم الجهل والحمق، لا يتواضعون لمن يتعلمون منه، وهم عند أنفسهم عقلاء، وعند العارفين حمقاء»^(٣).

ولا بد من الالتفات إلى أن العلم الذي يوصل إلى التواضع هو العلم الذي يراد به الآخرة، لا مطلق العلم ولو أريد به الدنيا، كما يدل عليه حديث رسول الله ﷺ: «من طلب العلم لله لم يصب منه باباً إلا ازداد به في نفسه ذلاً، وفي الناس تواضعاً، والله خوفاً، وفي الدين اجتهاداً، وذلك الذي ينتفع بالعلم فليتعلمه، ومن طلب العلم للدنيا، والمنزلة عند الناس، والحظوة عند السلطان، لم يصب منه باباً إلا ازداد

(١) ميزان الحكمة ج ٢ عن تاريخ دمشق.

(٢) غرر الحكم: ٣٠١.

(٣) البحار ج ٧٤ ص ٢٤.

في نفسه عظمة، وعلى الناس استطالة، وبالله اغتراراً، ومن الدين جفاء، فذلك الذي لا ينتفع بالعلم، فليكنف وليمسك عن الحجة على نفسه، والندامة والخزي يوم القيامة»^(١).

وفي رواية أخرى عن رسول الله ﷺ: «لا تجلسوا إلا عند كل عالم يدعوكم من خمس إلى خمس: من الشك إلى اليقين، ومن الرياء إلى الإخلاص، ومن الرغبة إلى الرهبة (وفي رواية إلى الزهد) ومن الكبر إلى التواضع، ومن الغش إلى النصيحة (وفي رواية من العداوة إلى النصيحة)»^(٢).

والعالم الذي لا يتواضع لمن يعلمه العلم، ولمن يتعلم منه العلم هو جبار فعن إمامنا الصادق عليه السلام: «تواضعوا لمن تعلمونه العلم، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم، ولا تكونوا علماء جبارين فيذهب باطلكم بحقكم»^(٣).

المتقون مشيهم التواضع بل هم في جميع أحوالهم متواضعون

الإمام عليه السلام ذكر من صفات المتقين أن «مشيهم التواضع»، وهي حالة من حالات تواضعهم لا ينحصر تواضع المؤمن فيها، بل المؤمن في جميع أحواله متواضع كما ورد في دعاء كميل (واجعلني... في جميع الأحوال متواضعاً).

ولعل ذكر الإمام عليه السلام حالة التواضع في المشي من بين الأحوال الأخرى لأنها حالة ظاهرة بادية للآخرين، تعكس سمت المؤمن من دون مزيد استقصاء. وإلا فهو في جلوسه متواضع، وفي كلامه متواضع، وفي مواقفه متواضع..

(١) مشكاة الأنوار للطبرسي ص ٢٣٨ - البحار ج ٢ ص ٣٥.

(٢) البحار ج ٧١ ص ١٨٩ عن أعلام الدين للديلملي.

(٣) الكافي ج ١ ص ٣٦ وأمالى الصدوق (قده) ص ٤٤٠ مؤسسة البعثة قم.

وهذه السلوكيات والأحوال الظاهرة إنما هي آثار وثمرات حالة التواضع المكنونة في النفس، فالذي يعرف خالقه ويعظمه، ويعرف مبدأه وهو النطفة المدرة، ومنتهاه وهو الجيفة القذرة، وأن ما بينهما يحمل العذرة، فإنه سوف لا يتبختر في مشيته، ولا يتعاضم على غيره من المؤمنين، وإلا فسيكون في عداد الشرع مجنوناً ففي الرواية أن رسول الله ﷺ مرّ على جماعة فقال «على ما اجتمعتم قالوا يا رسول الله هذا مجنون يصرع فاجتمعنا عليه فقال ﷺ: ليس هذا بمجنون ولكنه المبتلى ثم قال: ألا أخبركم بالمجنون حق المجنون؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال ﷺ: إن المجنون حق المجنون المتبختر في مشيته، الناظر في عطفه المحرك جبينه بمنكيه، يتمنى على الله جنته وهو يعصيه، الذي لا يؤمن شره، ولا يرجى خيره، فذلك المجنون وهذا المبتلى^(١).

وعن رسول الله ﷺ: «من مشى على الأرض اختيلاً لعتته الأرض ومن تحتها ومن فوقها»^(٢).

وعنه ﷺ أيضاً: «من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان»^(٣).

فالعظمة والعز والكبرياء لا تليق إلا بالكمال المطلق المنزهة ساحته عن النقص، وأما باقي المخلوقات الممكنة فهي عين الفقر والحاجة، فليس لديها شيء من عندها، بل كل ما فيها هو من عند مبدعها وباريها تبارك وتعالى، لذلك ورد في الحديث القدسي:

«العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما قصمته»^(٤).

(١) ميزان الحكمة عن الخصال.

(٢) ثواب الأعمال ج ١ ص ٣٢٤.

(٣) ميزان الحكمة ب النهي عن المشي مرحاً.

(٤) البحار ج ٧٠ ص ١٩٥ طبعة مؤسسة الوفاء - بيروت.

وعن صادق أهل البيت ﷺ: «إن في جهنم لوادياً للمتكبرين يقال له سقر شكى إلى الله شدة حرّه، وسأله أن يأذن له أن يتنفس، فتنفس فأحرق جهنم»^(١).

فلأنه ليس أحد أهلاً للكبرياء إلا الواحد الديان لم يرخص تبارك اسمه وجل شأنه بالكبر لأحد أبداً حتى لكمل خلقه من الأنبياء والأولياء فكيف بما دونهم من سائر الخلق.

يقول أمير المؤمنين ﷺ: «فلو رخص الله في الكبر لأحد من عباده لرخص فيه لخاصة أنبيائه وأوليائه، ولكنه سبحانه كره إليهم التكابر، ورضي لهم التواضع، فألصقوا بالأرض خدودهم، وعفّروا في التراب وجوههم، وخفّضوا أجنحتهم للمؤمنين، وكانوا أقواماً مستضعفين، وقد اختبرهم الله بالمخمصة، وابتلاهم بالمجهدّة، وامتنعهم بالمخاوف، ومخضهم بالمكاره...»^(٢).

وانظر إلى المشيئة الإلهية كيف اقتضت دخول موسى ﷺ وهارون ﷺ على فرعون، وبأي هيئة وبأي صورة؟! يقول أمير المؤمنين ﷺ:

«ولقد دخل موسى بن عمران ومعه أخوه هارون ﷺ على فرعون وعليهما مدارع الصوف، وبأيديهما العصيّ، فشرطا له إن أسلم بقاء مُلكه ودوام عزه، فقال: ألا تعجبون من هذين يشرطان لي دوام العز وبقاء المُلك وهما بما ترون من حال الفقر والذل، فهلاً أُلقي عليهما أساورٌ من ذهب إعظماً للذهب وجمعه، واحتقاراً للصوف ولبسه، ولو أراد الله سبحانه بأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن

(١) الكافي ج ٢ ص ٣١٠ نشر دار الكتب الإسلامية.

(٢) نهج البلاغة خطبة ١٩٢ الخطبة القاصعة.

العقيان، ومغارس الجنان، وأن يحشُر معهم طيور السماء، ووحوش الأرض لفعل، ولو فعل لسقط البلاء، وبطل الجزاء، واضمحلت الأنبياء... ولآمنوا عن رهبة قاهرة، أو رغبة مائلة بهم... ولكن الله سبحانه أراد أن يكون الابتلاء لرسله، والتصديق بكتبه، والخشوع لوجهه، والاستكانة لأمره، والاستسلام لطاعته، أموراً له خاصة لا يشوبها من غيرها شائبة، وكلما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل...»^(١).

نفهم من هذه المقطوعة أن الله تعالى يريد لمضمون المرء أن يأخذ مجاله، ويريد للجوهر أن يأخذ حيّزه، ويفرض نفسه، ولو بعد جهد ومشقة، وما المظاهر الخاوية عن المضمون إلا كفقاقيع لا تلبث أن تزول وتتلاشى «فأما الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» فحتى لو استهان السفهاء بمظهر المتواضع بادئ الأمر إلا أن ثقل شخصية المتواضع سيكون لها التوقير والتبجيل في الختام: «لكن الله سبحانه جعل رسله أولي قوة في عزائمهم وضعفه فيما ترى الأعين من حالتهم...»^(٢).

والتواضع أحد أبرز علل وجكّم العبادات، فإن الله تعالى فرض عمدة العبادات لتحصيله وتحصيل التذلل في النفس، والتخضع للخالق، ولين الجانب لعباد الله المؤمنين، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «... وعن ذلك ما حرس الله عباده المؤمنين بالصلوات والزكوات، ومجاهدة الصيام في الأيام المفروضات تسكيناً لأطرافهم، وتخشيماً لأبصارهم، وتذليلاً لنفوسهم، وتخفيضاً لقلوبهم، وإذهاباً للخيلاء عنهم، لما في ذلك من تعفير عتاق الوجوه بالتراب تواضعاً، والتصاق كرائم الجوارح

(١) المصدر.

(٢) نهج البلاغة خطبة ١٩٢ القاصعة.

بالأرض تصاغراً، ولحوق البطون بالمتون من الصيام تذلاً... انظروا إلى ما في هذه الأفعال من قمع نواجم الفخر، وقمع طوابع الكبر»^(١).

ويقول عليه السلام أيضاً في جعل التذلل في النفس والتواضع غاية وهدفاً من الامتحانات والاختبارات بالشدائد: «... ولكن الله يختبر عباده بأنواع الشدائد، ويتعبد بهم بأنواع المجاهد، ويبتليهم بضروب المكاره، إخراجاً للتكبر من قلوبهم، وإسكاناً للتذلل في نفوسهم، وليجعل ذلك أبواباً فتحة إلى فضله»^(٢).

فالتواضع هو باب كل مرتبة عظيمة، فإن الله تعالى عند المنكسرة قلوبهم فعن صادق أهل البيت عليهم السلام: «إن أفضل العمل العبادة والتواضع»^(٣).

وقد روي أنه أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام: «أن يا موسى أتدري لما اصطفيتك بكلامي دون خلقي، قال: يا رب ولما ذلك؟ فأوحى الله تعالى إليه: إني قلبت عبادي ظهراً لبطن فلم أجد فيهم أحداً أذل نفساً لي منك، يا موسى إنك إذا صليت وضعت خدك على التراب»^(٤).

وروي أن سليمان بن داود كان إذا أصبح تصفح وجوه الأغنياء والأشراف حتى يجيء إلى المساكين فيقعد معهم ويقول مسكين مع مساكين»^(٥).

وقال عيسى ابن مريم للحواريين: «لي إليكم حاجة فاقضوها لي،

(١) نهج البلاغة خطبة ١٩٢ (القاصعة).

(٢) المصدر.

(٣) ميزان الحكمة عن تحف العقول ص ٢٠٤.

(٤) الكافي ج ٢ ص ٢٣ دار الكتب الإسلامية.

(٥) التواضع والخمول لابن أبي الدنيا.

قالوا: قُضِبَتْ حاجتُك يا روح الله، فقام وغسل أقدامهم، فقالوا كنا أحق بهذا يا روح الله، فقال: إن أحق الناس بالخدمة العالم، إنما تواضعت هكذا ليكما تتواضعوا بعدي في الناس كتواضعي لكم، ثم قال: بالتواضع تعمر الحكمة لا بالتكبر، كذلك في السهل ينبت الزرع لا في الجبل^(١).

- تواضع رسول الله محمد ﷺ:

وأما رسول الله ﷺ فمن عجيب أمره أنه كان أجمع الناس لدواعي الترفع ثم كان أدناهم إلى التواضع، وذلك أنه ﷺ كان أوسط الناس نسباً، وأوفرهم حسباً، وأسخاهم، وأشجعهم، وأزكاهم، وأفصحهم، وهذه كلها من دواعي الترفع، ثم كان من تواضعه: «أنه يرقع الثوب، ويخصف النعل، ويركب الحمار، ويعلف الناضح، ويجيب دعوة المملوك، ويجلس في الأرض، ويأكل في الأرض، وكان يدعو إلى الله من غير نَهْر ولا زَجْر»^(٢).

في خطبة لأmir المؤمنين عليه السلام يقول واصفاً رسول الله ﷺ: «... وكان يخصف بيده نعله ويرقع بيده ثوبه، ويركب الحمار ويردف خلفه...»^(٣).

وكان ﷺ يقول: «لو دُعِيتُ إلى ذراع لأجبت، ولو أهدى إلي كراع لقبلت...»^(٤). ويقول ﷺ: «خمس لا أدعهن حتى الممات: الأكل على الحضيض مع العبيد، وركوبي الحمار مؤكفاً، وحلبي العنز بيدي، ولبس الصوف، والتسليم على الصبيان، لتكون سنة من بعدي»^(٥).

(١) الكافي ج ١ ص ٣٧.

(٢) البحار ج ١٦ ص ١٩٩ طبعة مؤسسة الوفاء.

(٣) نهج البلاغة خطبة ١٦٠.

(٤) البحار.

(٥) البحار ج ١٦ ص ٩٩.

ويقول أبو ذر (رضي): «كان رسول الله ﷺ يجلس بين ظهرائي أصحابه فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل، فطلبنا إلى النبي ﷺ أن يجعل مجلساً يعرفه الغريب إذا أتاه، فبينما له دكاناً من طين، وكان يجلس عليه ونجلس بجانبه».

وقال ﷺ مرة لعائشة لما أهدت إليها امرأة مسكينة هدية فلم تقبلها عائشة رحمةً لها: «ألا قبلتها منها وكافيتها منها؟! فلا ترى أنك حقرتها؟! يا عائشة تواضعي فإن الله يحب المتواضعين ويبغض المستكبرين»^(١).

وفي رواية أن عمر بن الخطاب قال: استأذنت على رسول الله ﷺ فدخلت عليه في مشربة أم إبراهيم، وإنه لمضطجع على خصفة، وإن بعضه على التراب، وتحت رأسه وسادة محشوة ليفاً، فسلمت عليه ثم جلست، فقلت يا رسول الله أنت نبي الله وصفوته وخيرته من خلقه، وكسرى وقيصر على سرر الذهب وفرش الديباج والحريز، فقال رسول الله ﷺ: «أولئك قوم عُجلت طبائهم وهي وشيكة الانقطاع، وإنما أُخِّرت لنا طبائنا»^(٢).

وعن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر ﷺ يذكر أنه أتى رسول الله ﷺ مَلَكٌ فقال: إن الله تعالى يخيِّرك أن تكون عبداً رسولاً متواضعاً، أو ملكاً رسولاً قال: فنظر إلى جبرئيل ﷺ وأوماً بيده أن تواضع: فقال ﷺ: عبداً متواضعاً رسولاً فقال الرسول: مع أنه لا ينقصك مما عند ربك شيئاً، قال ومعه مفاتيح خزائن الأرض^(٣).

وعن أبي عبد الله الصادق ﷺ: قدم إعرابي على النبي ﷺ فقال: يا

(١) ميزان الحكمة عن كنز العمال ١٤٤٨٢.

(٢) البحار ج ٦٣ ص ٣٢٠.

(٣) البحار ج ١٦ ص ٢٦٦.

رسول الله ﷺ تسابقني بناقتك هذه؟ قال: فسابقه فسبقه الأعرابي، فقال رسول الله ﷺ: «إنكم رفعتموها فأحب الله أن يضعها، إن الجبال تطاولت لسفينة نوح وكان الجودي أشد تواضعاً فحط الله بها على الجودي»^(١).

وكان ﷺ يأكل على الأرض ويقول ﷺ: «إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد»^(٢).

فهذه سيرة خير خلق الله، وخاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ وقد أمرنا الخالق جلّ جلاله بالتأسي به حيث قال عزّ من قائل: «ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» فهل يبقى لذي عقل وإيمان مناص من إعادة النظر في مكنون ذاته ليرى إلى أي مستوى هو متواضع، وكم هي نسبة التكبر في نفسه، فيغتتم الفرصة لإصلاح نفسه قبل فوات الأوان، فإن عمر الإنسان رأس ماله الذي لا يعوّض، وفرصته التي تخوّله تحصيل الملكات الفاضلة التي يعقبها السعادة الأبدية.

- تواضع أمير المؤمنين ﷺ:

عن الإمام الحسن العسكري ﷺ: «من تواضع في الدنيا لإخوانه فهو عند الله من الصديقين، ومن شبعة علي بن أبي طالب ﷺ حقاً، ولقد ورد على أمير المؤمنين أخوان له مؤمنان، أب وابن، فقام إليهما وأكرمهما وأجلسهما في صدر مجلسه وجلس بين يديهما، ثم أمر بطعام فأحضر فأكلا معه، ثم جاء قنبر بطست وإبريق خشب ومنديل ليبس، وجاء ليصب على يد الرجل، فوثب أمير المؤمنين ﷺ وأخذ الإبريق ليصب على يد الرجل، فتمرغ الرجل في التراب، وقال يا أمير المؤمنين! الله يراني وأنت تصب على يدي؟ قال: اقعد واغسل فإن الله عز وجل

(١) البحار ج ٧٢ ص ١٢٣.

(٢) بحار ج ٧٠ ص ٢٠٥.

يراك وأخوك الذي لا يتميز منك ولا يتفضل عليك بخدمك، يريد بذلك في خدمته في الجنة مثل عشرة أضعاف عدد أهل الدنيا، وعلى حسب ذلك في ممالكه فيها، فقعد الرجل فقال له علي عليه السلام: أقسمت عليك بعظم حقي الذي عرفته وبجلته، وتواضعك لله، حتى جازاك عنه بأنه ندبني لما شرفك به من خدمتي لك، لما غسلت مطمئناً كما كنت تغسل لو كان الصاب عليك قنبر، ففعل الرجل ذلك، فلما فرغ ناول الإبريق محمد بن الحنفية وقال: يا بني لو كان هذا الابن حضرنني دون أبيه لصيبت على يده، ولكن الله عز وجل يأبى أن يسوي بين ابن وأبيه إذا جمعهما مكان، لكن قد صبَّ الأب على الأب، فليصب الابن على الابن، فصب محمد بن الحنفية على الابن. ثم قال الحسن بن علي العسكري عليه السلام: فمن تبع علياً عليه السلام ذلك فهو الشيعي حقاً.

وعن إمامنا الباقر عليه السلام: والله إن كان عليّ لياكل أكلة العبد، ويجلس جلسة العبد، وإن كان ليشتري القميص فيخير غلامه خيرهما، ثم يلبس الآخر، فإذا جاز أصابعه قطعه، وإذا جاز كعبه حذّقه، ولقد ولي خمس سنين وما وضع آجرة على آجرة، ولا لبنه على لبنه، ولا أورث بيضاء ولا حمراء، وإن كان ليطعم الناس خبز البر واللحم، وينصرف إلى منزله فيأكل خبز الشعير والزيت والخل، ولا ورد عليه أمران كلاهما لله عز وجل فيه رضا إلا أخذ بأشدهما على بدنه، ولقد أعتق ألف مملوك من كد يمينه تربت منه يداه، وعرق فيه وجهه...»^(١).

- تواضع الأئمة عليه السلام:

في لثاليء الأخبار أن الإمام الحسن مرّ بمساكين قد بسطوا كساء لهم فآلقوا عليه كسراً فقالوا: هلمّ يا بن رسول الله فثنى رجله ونزل وأكل

(١) البحار ج ٣٦ ص ٣٢٠ - ميزان الحكمة باب التواضع.

معهم ثم قال: «قد أجبتكم فأجيوني، قالوا: نعم، وقاموا معه حتى أتى منزله فقال للرباب: اخرجني ما كنت تدخرين».

وعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: «مرّ علي بن الحسين علي المجذومين وهو راكب حماره وهم يتغذّون فدعوه إلى الغذاء فقال: أما أني لولا أني صائم لفعلت، فلما صار إلا منزله أمر بطعام فصنع وأمر أن يتنوقوا فيه، ثم دعاهم فتغذّوا عنده وتغذّى معهم»^(١).

- تواضع سلمان المحمدي:

روي أنه لما بعث إلى المدائن أميراً ركب حماره وحده، ولم يصحبه أحد ووصل إلى المدائن خبر قدومه، فاستقبله أصناف الناس على طباعتهم فلما رأوه قالوا له: أيها الشيخ أين خلفت أميرنا؟ قال: ومن أميركم؟ قالوا: الأمير سلمان الفارسي صاحب رسول الله ﷺ، فقال: لا أعرف الأمير وأنا سلمان الفارسي، فلست بأمر فترجلوا له وقادوا إليه المراكب والنجائب، فقال: إن حماري هذا خير لي وأرفق وأوفق، فلما دخل البلد أرادوا أن ينزلوه دار الإمارة، فقال: ما لي ولدار الإمارة ولست بأمر فنزل بحانوت في السوق، وقال: ادعوا صاحب الحانوت، فاستأجره منه وجلس هناك يقضي بين الناس، وكان قد مرّ على رجل في أيام إمارته له زنبيل فيه حِمْل، فأمره الرجل بحمل الزنبيل إلى بيته، ولم يكن يعرفه، فحمله سلمان إلى بيته، فعرف في أثناء الطريق أنه سلمان أمير المدينة فاعتذر إليه، وقيل له: لما لا تلبس الثوب الجديد، فقال: إنما أنا عبد فإذا أعتقت يوماً لبست، (أشار به إلى العتق في الآخرة).

(١) البحار ج ٧٢ ص ١٣٠.

- تواضع محمد بن مسلم:

كان من أجل أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، وكان شريفاً موسراً فقال له الإمام أبو جعفر عليه السلام: تواضع يا محمد! فلما انصرف إلى الكوفة أخذ قوصرة من تمر مع ميزان، وجلس على باب مسجد الجامع وصار ينادي عليه، فأتاه قومه، فقالوا له: فضحتنا، فقال: إن مولاي أمرني بأمر فلن أخالفه، ولن أبرح حتى أفرغ من بيع ما في هذه القوصرة، فقال له قومه: إذا أبيت إلا أن تشتغل ببيع وشراء فاقعد في الطحانين، فهياً رحي وجملاً وجعل يطحن.

- تواضع النجاشي شكراً لله تعالى:

عن إمامنا الصادق عليه السلام: «لما قدم جعفر بن أبي طالب عليه السلام من الحبشة قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحدثك يا رسول الله، دخلت على النجاشي يوماً من الأيام وهو في غير مجلس الملك، وفي غير ريشه، وفي غير زيه، فحييته بتحية الملك، وقلت له: يا أيها الملك ما لي أراك في غير مجلس الملك، وفي غير ريشه، وفي غير زيه؟ فقال: إنا نجد في الإنجيل: من أنعم عليه بنعمة فليشكر الله، ونجد أن ليس من الشكر لله شيء يعدله مثل التواضع، وأنه ورد عليّ في ليلتي هذه أن ابن عمك محمداً قد أظفره الله بمشركي أهل بدر، أحببت أن أشكر الله بما ترى»^(١).

فضل التواضع

تبين لنا فضل التواضع من خلال سيرة الأنبياء عليهم السلام والأولياء، وعدم رضا الله تعالى بالتكبر لأحد من خلقه، ولو كانوا أنبياء وأولياءه بل كره إليهم التكابر، ورضي لهم التواضع، فالصقوا بالأرض خدودهم،

(١) البحار ج ٧٢ ص ١٢٢.

وعفروا بالتراب وجوههم، وخفضوا أجنحتهم للمؤمنين، وكانوا قوماً مستضعفين...^(١).

وسنذكر بعض الآثار والنصوص الشرعية التي تبين من خلالها الأهمية البالغة للتواضع:

أ - المتواضع محبوب الله تعالى ومحبوب رسوله ﷺ:

فعن النبي الأعظم ﷺ: «ثلاثة يحبها الله سبحانه: القيام بحقه، والتواضع لخلقه، والإحسان لعباده»^(٢). وعنه ﷺ: «إن أحبكم إليّ وأقربكم مني يوم القيامة مجلساً أحسنكم خلقاً وأشدكم تواضعاً»^(٣).

ب - التواضع رأس العلم:

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «رأس العلم التواضع» فإذا ذهب التواضع ذهب رأس العلم، وإذا ذهب رأس العلم ذهب العلم لأن في الرأس القوام، وإذا ذهب العلم حلّ الجهل، فغير المتواضع جاهل وإن كان ظاهره العلم، والمقصود بالعلم هنا العلم الحقيقي، وإلا فقد يكون البعض حاملاً لبعض الاصطلاحات مما يخيل للسطحيين أنه عالم، ويكون في اصطلاح الشرع المبين وأهل البيت عليه السلام وبحسب توصيفهم لنا العالم هو ليس بعالم بل هو جاهل أحمق وإن عد نفسه عالماً: «يا أحمد إن عيب أهل الدنيا كثير، فيهم الجهل والحمق، لا يتواضعون لمن يتعلمون منه، وهم عند أنفسهم عقلاء، وعند العارفين حمقاء»^(٤).

(١) نهج البلاغة الخطبة الفاصعة.

(٢) ميزان الحكمة/ بحسب الله/ ص ٥٠٦.

(٣) البحار ج ٦٨ ص ٣٨٥.

(٤) البحار ج ٧٤ ص ٢٤.

ت - لا زهد إلا مع التواضع:

عن أمير المؤمنين عليه السلام: «... لا يكون زاهداً حتى يكون متواضعاً»^(١).

ويستفاد من ذلك أمران:

أولاً: إن التواضع هو في طريق الزهد، لا يصل العبد إلى مرتبة الزهد في الدنيا ما لم يقطع تلك المحطة، ويطوي ذلك المنزل، وعليه فمن كان يتكبر على عباد الله وهو يدعي الزهد في متاع الدنيا فهو كاذب، فإنه طالب للدنيا وليس بزاهد فيها وإلا لتواضع (لا يكون المرء زاهداً حتى يكون متواضعاً) وقد صرح الحديث السابق بأن الذين لا يتواضعون هم من أهل الدنيا.

ثانياً: إن الزاهد لا يحتاج إلى التكبر، وإنما يحتاجه الراغب في الدنيا لكي يحصل الرفعة والجاه، بينما الزاهد فالمفروض أنه لا يريد علواً في الأرض ولا فساداً «تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين» فعن أمير المؤمنين في هذه الآية: «إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها»^(٢).

ث - الحكمة لا تعمّر إلا في قلب متواضع:

عن إمامنا الكاظم عليه السلام: «إن الزرع ينبت في السهل ولا ينبت في الصفا، فكذلك الحكمة تعمّر في قلب المتواضع ولا تعمّر في قلب المتكبر الجبار، لأن الله جعل التواضع آلة العقل، وجعل التكبر من آلة الجهل»^(٣).

(١) ميزان الحكمة به الزهد (صفات الزاهد) عن البحار.

(٢) ميزان الحكمة ج ١ ب الآخرة عن كتاب سعد السعود ص ٨٨.

(٣) بحار الأنوار ج ١ ص ١٥٣.

ويستفاد من هذه الرواية الشريفة أن العبد إن لم يكن متذللاً لله، ومتواضعاً لعباد الله المؤمنين، سوف لا يكون قلبه مؤهلاً لنبات الحكمة وعمارها فيه، وبالتالي فسوف لا يكون ذا حكمة في فعله ولا في منطقته، فمواقفه سوف لا تكون حكيمة، وما يتخيله إرشاداً وحكمة ونصيحة للغير سوف لا يكون كذلك، وقد فقد بتكبره الخير الكثير لأنه من يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً، فليحذر من تسويلات المتكبر، وتمحلاته، وتبريراته.

ج - التواضع يجلب المحبة:

عن إمامنا أمير المؤمنين عليه السلام: «ثمره التواضع المحبة، ثمرة الكبر المسبة»^(١).

إنني أرى كثيراً من الذين لا يأبهون للغة القلوب، ولا يعيرون كثير أهمية لمشاعر الخلق، وأحاسيس العباد، يستعملون معادلات معينة لانصياع الناس لهم، وجعلهم تابعين إليهم، فيتوسلون بأسلوب الترفع تارة، وإظهار امتيازهم بخصائص عن غيرهم تارة أخرى، وبطرق إقناعية لا يذعن لها القلب، ولا يستسيغها الذوق السليم ثالثاً، مما يجعل الطرف الآخر لا يشعر بقيمته الإنسانية بإزاء ترفعهم عليه، فينفر قلبه ولو انصاع ظاهراً، ويقوده تنفره إلى المسبة وانتفاء المحبة.

بخلاف من ينتهج سبيل التواضع فإنه يُشعرُ الآخرين بما لديهم من قيمة وقابلية، ولا يرون منه ترفعاً عليهم، فيميل إليه القلب ويحبه، فثمرة التواضع ستكون المحبة، وورد في الرواية أن من الأمور التي تجلب المحبة «أن تكون واعظاً كموعوظ».

(١) غرر الحكم (٤٦١٣ - ٤٦١٤).

ح - بالتواضع تنتظم الأمور:

عن أمير المؤمنين عليه السلام: «بخفض الجناح تنتظم الأمور»^(١).

أقول: إن من أبرز أسباب التششت والخيبة والفشل، هو عدم النظم والتفرق والتنازع، ﴿وَلَا تَنَزَعُوا فَلَفَشُوا وَتَذَهَبَ بِحُكْمٍ﴾ ومن أهم دواعي عدم انتظام الأمور التعالي من البعض على البعض الآخر، ونظر كل امرئ إلى أنانيته، وكون همه إثبات الذات، وإظهار الترفع والامتياز عن الغير، فهذا سينتج تبني كل فرد لرأي والدفاع عنه، وقد يصل الأمر بالبعض لأجل الترفع إلى أنه يدعن بعدم صوابية رأيه ومع ذلك يصّر على الذب عنه، فإن الاعتراف بالخطأ يحتاج إلى مقدار من التواضع، وخفض الجناح، وهل سيبقى للتواضع حيّز مع سيطرة التعالي وحب إثبات الذات؟!

وعندها ستكون النتيجة تعدد الآراء بشكله السلبي، وسيسود الهرج والمرج ولا يبقى انتظام - وإنما عبثت به (السلبي) لأنه لم يكن الهدف الوصول إلى الصواب والحق والمصلحة، بل تمحور الهدف حول الذات -.

هذا بخلاف ما لو تحلّى الأفراد بخفض الجناح والتواضع، فإن التواضع سيدفعهم نحو الإنصاف وقول الحق ولو على أنفسهم، واعترافهم بالخطأ إن كانوا مخطئين.

فعندما سئل الإمام الرضا عليه السلام عن حد التواضع قال: «أن تعطي الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك مثله»^(٢) فالمتواضع لا يرى لنفسه امتيازاً عن غيره بل ينصف الناس من نفسه، بل قد تصل به الحال إلى أن يدع الجدل ويصمت وإن كان محقاً، فيما لو أحس بعدم الجدوى من

(١) ميزان الحكمة ب التواضع عن غرر الحكم.

(٢) ميزان الحكمة باب التواضع عن عيون أخبار الرضا عليه السلام.

النقاش، وعدم الوصول إلى نتيجة متوخاة. ولا يتعزز متشبهاً برأيه همه الانتصار على خصمه، فعن الإمام الصادق عليه السلام: «إن من التواضع.. أن يترك المرء وإن كان محقاً». نعم بهذه الروحية تسود الإلفة ويذهب التشتت، وتنظم الأمور، لا بالتعالي والتفاخر، والإصرار على إثبات الذات، فيا حبذا لو يرؤي الإنسان الاجتماعي قلبه من معين أمير المؤمنين عليه السلام الذي يقول: «بخفض الجناح تنتظم الأمور».

خ - التواضع من صفات الشيعة الحقيقيين:

عن الإمام الباقر عليه السلام: «ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه، وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخضع...»^(١).

د - التواضع حلاوة العبادة:

عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: «مالي لا أرى عليكم حلاوة العبادة؟ قالوا: وما حلاوة العبادة؟ قال: التواضع»^(٢).

● شبهة استلزام التكبر للمهابة والتواضع للاستخفاف:

إن ما يدعو جملة من الناس للترفع بتعاطي مظاهر التكبر، حب تحصيل المهابة في أعين الناس، باعتقاد أن التكبر يرفع من قدرهم، وأن التواضع يجرىء الآخرين عليهم، وينزل من مستوى مهابتهم، ويحط من منزلتهم.

فحرصاً على الجاه، والترفع، والهيبة، لا بد أن يظهر المرء نفسه بمظهر الرفعة كي ترفعه الناس ولا يتلبس بلباس التواضع كي لا يظهر وضعياً في أعينهم، ومن هنا يبرز السلوك الترفعي في مصاديق متكررة في

(١) البحار ج ٧٥، ص ١٧٥.

(٢) ميزان الحكمة باب التواضع.

المجتمع، أهمها المقتنيات وكمالياتها، والسلوكيات الظاهرة كطريقة المشي والجلوس والأكل... إلى ما هنالك...

وفي الحقيقة هذه الاعتقادات سطحية دنيوية ينبغي لطالب الآخرة أن يقطع علائقها عن قلبه في أول طريق سلوكه. وإنا للأسف أن نجد بعض المحسوبين على التدين يدين بهذا النمط من التكفير ويمارسه في الخارج سلوكاً^(١).

وبتصوري هذا ناشئ عن عدم الالتفات إلى نقطة مهمة وهي: إمكان الجمع بين التواضع والوقار... بين التواضع والمهابة، ولا تنافي بينهما (كما قد يتوهم البعض) بل الأصل (أن التواضع يكسوك المهابة) كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام. والذي يجعل الشخصية تتسم بالخفة أمور أخرى لا علاقة لها بالتواضع، ينبغي لمن أراد الوقار أن يتجنبها حتى وإن كان متكبراً وإلا فسوف لا يوقر، فمثلاً: إن من يتكلم كثيراً بما لا يعنيه فإنه لا يوقر، بخلاف الذي يصمت إلا عن الحكمة، ولا يتكلم إلا بما فيه فائدة ومنفعة في دينه ودنياه فعن أمير المؤمنين عليه السلام:

- لا وقار كالصمت^(٢)

- بالصمت يكثر الوقار^(٣)

- الصمت يكسيك الوقار ويكفيك مؤنة الاعتذار^(٤)

ثانياً: اجتناب كثرة المزاح: ففي الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام:
«من كثر مزاحه لم يخل من حقد عليه أو استخفاف به»^(٥).

(١) تحف العقول ص ٩٨.

(٢) عيون الحكم والمواعظ ص ٥٣٢.

(٣) ميزان الحكمة عن غرر الحكم (٤١٨٢).

(٤) المصدر ١٨٢٧.

(٥) شرح مائة كلمة لأمير المؤمنين عليه السلام ص ١٥٩، شر جماعة المدرسين.

وعن الصادق عليه السلام: «إياكم والمزاح فإنه يذهب بماء الوجه ومهابة الرجل».

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «من مزح استخف به» - وأوصى أحد الحكام ابنه: «لا تمازح الشريف فيحقد عليك ولا الدني فيجتريء عليك»^(١).

ثالثاً: اجتناب كثرة الضحك: ففي الرواية: «كثرة ضحك الرجل تفسد وقاره».

رابعاً: اجتناب الجدال والمراء: والمقصود كثرة، أو الذي لا يؤدي إلى نتيجة منه فقد ورد أنه «من مارى الرجال ذهب بهاؤه».

وهناك أمور أخرى أيضاً قد ورد النهي عنها لأنها تذهب الوقار والبهاء كالمشي السريع فإنه ورد النهي الكراهتي عنه معللاً بأنه يذهب ببهاء المؤمن.

وقد ورد في النصوص الشرعية وإرشادات المعصومين^(٢) الحث على الأمور التي تضيف الوقار على المؤمن نذكر منها:

- الحلم: فعن أمير المؤمنين عليه السلام: «كفى بالحلم وقاراً»^(٣) «الحلم توقّر»^(٤) «سبب الوقار الحلم»^(٥).

وهذا يرشدنا بالطبع إلى أن الأخرق صاحب ردّات الفعل السريعة سوف لا يوقّر وإن علا صياحه، وصخب صوته، بل الحلم وكظم الغيظ

(١) المصدر.

(٢) (٣) (٤) غرر الحكم.

(٥) غرر الحكم.

هو الذي يجلب الوقار.

- صلاة الليل: فعن إمامنا الصادق عليه السلام عندما سئل: ما بال المتهجدين من أحسن الناس وجهاً؟ قال عليه السلام: «لأنهم خلوا بالله سبحانه فكساهم من نوره»^(١).

وعن الرسول ﷺ: «من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار»^(٢).

وعن الصادق عليه السلام: في قوله تعالى: ﴿سَيَمَاهُمْ فِي وُجُوهِهم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ قال عليه السلام: «هو السهر في الصلاة»^(٣).

- الصدق: فعن أمير المؤمنين عليه السلام: «يكتسب الصادق بصدقه ثلاثاً: حسن الثقة به، والمحبة له، والمهابة منه»^(٤).

وبالمقابل فإن الكذب يوجب استهانة الناس بصاحبه، يقول عليه السلام: «يكتسب الكاذب بكذبه ثلاثاً: سخط الله عليه، واستهانة الناس به، ومقت الملائكة له».

- الحكمة: يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «من عرف بالحكمة لحظته العيون بالوقار والهيبة»^(٥).

يذكر المحدث الجزائري أنه عندما كان في خدمة العلامة المجلسي يستقي من فيض علومه، كان يبدي العلامة المجلسي له محبة ويطلب منه البقاء معه، وكان يمازحه ويلطفه، ومع كثرة مجالسته له يقول كانت له

(١) أمالي الشيخ الطوسي ص ٦٨٢، وعدة الداعي ١٩٣.

(٢) روضة الواعظين ص ٣٢١.

(٣) المصدر.

(٤) عيون الحكم والمواعظ ص ٥٥٠.

(٥) تحف العقول ص ٩٧.

هيبة في قلبي بحيث أنني كنت قبل الدخول عليه أقف هنيئة خلف الباب ملتقطاً أنفاسي.

- التقوى: «من أراد هيبة بلا سلطان فلينتقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته»^(١).

- مخافة الله: فقد ورد أنه «من خاف الله أخاف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله أخافه الله من كل شيء».

فمن أراد المهابة والوقار إذن عليه أن يدقق في الأمور التي ذكرناها من دواعي المهابة والوقار فيتمثلها في نفسه صفات راسخة، ويدع ما ذكرنا من موجبات الخفة وعدم الوقار، ولا يستخفنه الشيطان فيخيل إليه أن الكبر هو وسيلة المهابة فإن ذلك ديدن الجبابة.

وإننا لنجد الكمل من الخلق كانوا أشد الناس تواضعاً وأعظم الناس مهابة في القلوب، فهذا رسول الله ﷺ (وقد نقلنا شذرات من تواضعه ﷺ) نقرأ في التاريخ أن امرأة وقفت بين يديه فارتعدت هيبة له فقال ﷺ: «هوني عليك فإني ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة» فجمع بين الهيبة والتواضع.

وذاك أمير المؤمنين ﷺ كان يمشي حافياً في خمسة مواضع، ويعلق نعله بيده اليسرى: يوم الفطر، ويوم النحر، ويوم الجمعة، وعند العيادة، وعند تشييع الجنازة ويقول: «إنها مواضع لله وأحب أن أكون فيها حافياً»^(٢). وقد ذكرنا آنفاً نبذاً من تواضعه ﷺ، ومع ذلك كله انظر إليه في مهابته كيف يصفه لنا شيعته الخلص ففي شرح النهج: قال صمصمة بن صوحان وغيره من شيعته وأصحابه: «كان فينا كأحدنا لين»

(١) تحف العقول ص ١٦٩.

(٢) البحار ج ٤١ ص ٥٤.

جانب، وشدة تواضع، وسهولة قياد، وكنا نهائمه مهابة الأسير المربوط للسياف الواقف على رأسه»^(١).

أقول ما هذه الصورة المهيبة التي يرسمها صمصمه (رضوان الله عليه)، أرأيت أسيراً مربوطاً مقيداً قد حُكِمَ عليه بالموت، والذي سيضربه بالسيف منفذاً فيه حكم الإعدام واقف فوق رأسه، فكيف تتصور مهابة ذلك الأسير لحامل سيف منيته!! هكذا كانت مهابة أصحاب علي ﷺ له مع شدة تواضعه.

وقال معاوية لقيس بن سعد: رحم الله أبا حسن فلقد كان هشاً بشاً ذا فكاهاة، قال قيس: نعم كان رسول الله ﷺ يمزح ويتسم إلى أصحابه، وأراك تسرحسوا في ارتغاء وتعيبه بذلك: أما والله لقد كان مع تلك الفكاهاة والطلاقة أهيب من ذي لبدين قد مسه الطوى (أي أهيب من الأسد الجائع) تلك هيبة التقوى ليس كما يهابك طعام أهل الشام»^(٢).

وقال ضرار بن ضمرة في وصف أمير المؤمنين ﷺ حينما طلب من معاوية ذلك: «... كان والله بعيد المدى شديد القوى يقول فصلاً ويحكم عدلاً، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من لسانه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل ووحشته، وكان غزير الدمعة، طويل الفكرة، يعجبه من اللباس ما خشن، ومن الطعام ما جشب، وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه ويأتينا إذا دعونا، ونحن والله مع قربنا منه، وقربه منا، لا نكاد نكلمه هيبة له...»^(٣) نعم هذا هو الكمال أن يجمع المرء بين المهابة والتواضع، لا أن يتوسل بالأساليب غير الأخلاقية كي يثبت الهيبة لنفسه، فالهيبة المطلوبة هي هيبة التقوى لا هيبة الجبابة

(١) كتاب الأربعين محمد طاهر القمي الشيرازي ص ٤٢٠.

(٢) الإمام علي ﷺ لأحمد الرحمانى الهمداني ص ٥٥٥.

(٣) خصائص الأئمة، الشريف الرضي، ص ٧١ - شرح نهج البلاغة: ج ١٨، ص ٢٢٥.

والطواغيت. «من أراد هيبة بلا سلطان فلينتقل من ذل معصية الله إلى عز طاعته» وهذا الذي أراده قيس ابن سعد عندما رد على معاوية بقوله: «تلك هيبة التقوى...».

ونشير هنا إلى أن الذي يتوسل إلى الوقار بتلك الأساليب غير اللائقة بشخصية المؤمن الأخلاقية من كلمة خشنة وموقف قاس... الخ قد يتسبب بأذية مؤمن أو تحقيره فيقع في المهلكة... وعلى أقل تقدير يعرض نفسه للحكم الشرعي بوجوب الاعتذار منه لأنه «من كسر مؤمناً فعليه جبره».

«والمؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق كل يوم يسيء وكل يوم يعتذر» كما ورد في الرواية... وأيضاً أنه سيُهاب مخافة لسانه لا أكثر وقد ورد في الحديث: «ألا إن شرار أمتي الذين يكرمون مخافة شرهم، إلا ومن أكرمه الناس اتقاء شره فليس مني» [تحف العقول: ص ٥٨].

وفي وصية النبي ﷺ لعلي عليه السلام: «يا علي من خاف الناس لسانه فهو من أهل النار، يا علي شر الناس من أكرمه الناس اتقاء شره وأذى فحشه» [مصباح الفقه: ج ١ ص ٤٥٩].

وعليه فهذا سوف يكون عصياناً وليس وقاراً إلهياً، والمطلوب للمؤمن أن يحصل الهيبة المنبعثة عن الإيمان والتقوى والخشية من الله: «من خاف الله أخاف الله منه كل شيء»^(١).

وبحسب تصوري إن الذي يشعر من نفسه الحاجة إلى التكبر على غيره ولو بدرجة ما، كي ينال مهابة وجاهاً ورفعة فيما تراه الأعين الظاهرية يمتلك ضعفاً في الجانب الإيماني ويفتقد الطمأنينة والسكينة والاتزان في أعماق النفس التي تخول المرء أن يكون وقوراً في الخارج،

(١) الكافي ج ٢ ص ٦٨.

وعندما يفقد الوقار، لا يزول شعوره بضرورته، فيلجأ لأجل تحقيقه إلى السلوك الترفعي، وإلا فالإنسان الكامل ينبجس الوقار من أعماق ذاته التي تفيض بالحقائق، فيَمّم وجهك شطر ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام الحسن عليه السلام وهو يمشي في طريق الحج والنجائب تقاد بين يديه، وورد أنه ربما مشى حافياً من شدة تواضعه، ومع ذلك كان كل من رآه نزل حتى سعد بن أبي وقاص ^(١).

وكانت هيئته عليه السلام بحيث إذا جلس على باب داره انقطع الطريق، فما مرّ أحد إجلالاً له، فإذا علم قام ودخل بيته فمرّ الناس ^(٢).

وانظر إلى هبة إمامنا زين العابدين عليه السلام مع شدة تواضعه، فإنه كان يصل إلى ما لا يصل إليه هشام بن عبد الملك مع سلطانه وتجبره وترفعه عن الناس، فإن الإمام كان يطوف فإذا بلغ إلى موضع الحجر تنحى الناس حتى يستلمه هبة له، ولكن هشام لم يقدر على الاستلام من كثرة الزحام، يقول الفرزدق في وصفه في هذه الحادثة:

يُغْضِي حَيَاءً وَيُغْضِي مِنْ مَهَابَتِهِ   فَمَا يَكْلِمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ

وفي أمالي الصدوق: كان في المدينة رجل بظال يضحك الناس منه فقال: قد أعياني هذا الرجل (يعني علي بن الحسين عليه السلام) قال: فمرّ عليّ وخلفه موليّان له فجاء الرجل حتى انتزع رداءه من رقبتة ثم مضى، فلم يلتفت إليه عليّ، فاتبعوه وأخذوا الرداء منه فجاءوا به فطرحوه عليه، وفي رواية (وهو مخبت لا يرفع طرفه من الأرض) فقال لموليّيه: من هذا؟ فقالوا له: هذا رجل بظال يضحك أهل المدينة، فقال: قولوا له: إن الله يوماً يخسر فيه المبطلون.

(١) مستدرک سفینه البحار ج ١٠، ص ٩٣.

(٢) المناقب ج ٤ ص ٧.

وأما إمامنا الصادق عليه السلام مع عظم تواضعه فإن مهابته كانت تهيمن على قلب المؤلف والمخالف، فهذا هشام بن الحكم من أجل أصحابه عليهم السلام لم ينطلق لسانه، ولم يقدر أن يتكلم بكلمة عند الصادق عليه السلام من الهيبة له ^(١) وذاك ابن أبي العوجاء يقول له عليه السلام : «ما ينطق لساني بين يديك، فإني شاهدت العلماء، وناظرت المتكلمين، فما تداخلني هيبة قط مثل ما تداخلني من هيبتك» ^(٢).

وهذا أبو حنيفة يقول: «دخلت على المنصور وجعفر عليه السلام جالس عن يمينه، فلما بصرت به، دخلني من الهيبة لجعفر ما لم يدخلني لأبي جعفر المنصور، فسلمت عليه فأوماً إلي فجلست الخ» ^(٣).

فخلاصة هذا هو ديدن الأولياء والصالحين فإن الله تعالى: «كره إليهم التكابر، ورضي لهم التواضع، فألصقوا بالأرض خدودهم، وعفروا في التراب وجوههم وخفضوا أجنحتهم للمؤمنين، وكانوا أقواماً مستضعفين...» ^(٤).

ومع ذلك كله كان لهم وقار، وكانت لهم مهابة في النفوس، يرتعد المرء أمامها وتخفق منها القلوب، يقول أمير المؤمنين عليه السلام : «... ولكن الله سبحانه جعل رسله أولى قوة في عزائمهم، وضعفة فيما ترى الأعين من حالاتهم...».

فينبغي لمن أراد المهابة والوقار تهذيب النفس وحملها وتطبيعها على موجبات الوقار والأمور التي تجلب المهابة، والامتناع والارتداع عما يستلزم خفة الشخصية وتهثيرها... من كثرة مزاح وضحك... وكثرة

(١) مستدرک الرسائل ج ١ ص ٥٧٤.

(٢) المصدر.

(٣) المصدر.

(٤) من خطبة القاصعة للإمام علي عليه السلام.

كلام وفضول.. إلى غيره مما ذكرنا، فإنه إن فعل ذلك كان موقراً محترماً مُهاباً وإن كان أكثر الناس تواضعاً، ومن لم يفعل فإنه سوف لا يوقر، ولا يُهاب، وإن كان من المتكبرين، نعم قد يتملق له الناس لأجل منفعة، أو خوفاً من سطوة، ولكن إذا رجعت إلى قلوب العقلاء من العباد فإنك ستجد تسفيهاً لحلمه، وامتناعاً منه، واستخفافاً بشخصه.

وبما أن الحصول على شخصية متزنة قد هُذِّبَتْ وشُدِّبَتْ من أسباب الخفة صعبٌ لأنه يستدعي مجاهدة شديدة، وجزماً مع النفس، وردعاً لها عن الهوى، فإن الكثير يلجأ لفرض سطوته وهيئته إلى أسلوب النهر واستخدام الكلمة الجافية الفظة تارة، والمظاهر الموهمة للمقام والرفعة أخرى. كما ذكرنا، فيدخل في التكبر والفظاظة وسوء الخلق، وللأسف دون أن يحصل على ما أرادته من المقام في قلوب الناس بل غالباً ما يفقد احترامه بالكلية من النفوس فعن رسول الله ﷺ: «... ومن تكبر وضعه الله، فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير...»^(١).

- التواضع لا يزيد صاحبه إلا رفعة:

نعم قد يتعرض المتواضع للاستخفاف لدى أصحاب الأنظار السطحية، الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا فحسب، ولكن هذه النظرة غالباً تكون بدوية سرعان ما تتبدد بعد معرفة الشخصية المتواضعة أنها ثقيلة ووقورة، وتواضعها ليس عن ضعف، بل عن معرفة للقيم وإدراكٍ للحقائق، وهذا مطلب أثبتته الشريعة بكل وضوح:

فعن رسول الله ﷺ: «إن التواضع يزيد صاحبه رفعة، فتواضعوا يرفعكم الله»^(٢).

(١) ميزان الحكمة باب التواضع عن كثر العمال ٥٧٣٧.

(٢) المصدر عن الكافي ج ٢ ص ١٢١.

وعنه عليه السلام : «من تواضع لله رفعه الله، فهو في نفسه ضعيف وفي أعين الناس عظيم، ومن تكبر وضعه الله، فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير، حتى لهو أهون عليهم من كلب أو خنزير»^(١).

وعن أمير المؤمنين عليه السلام : «ما من أحد من ولد آدم إلا وناصيته بيد ملك، فإن تكبر جَذَبَهُ بِنَاصِيَتِهِ إِلَى الْأَرْضِ، وقال له: تواضع وضعك الله! وإن تواضع جذبته بِنَاصِيَتِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: ارفع رأسك رفعك الله، ولا وضعك بتواضعك الله»^(٢).

وعن إمامنا الكاظم عليه السلام : «إن الله لم يرفع المتواضعين بقدر تواضعهم، ولكن رفعهم بقدر عظمتهم ومجده»^(٣).

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله : «ثلاثة لا يزيد الله بهن إلا خيراً: التواضع لا يزيد الله به إلا ارتفاعاً، وذل النفس لا يزيد الله به إلا عزاً، والتعفف لا يزيد الله به إلا غنى»^(٤).

فلاحظ لسان الروايات كيف هو لسان البتّ والقطع بأن التواضع يزيد صاحبه عزاً، فإذا صدقتْ بذلك فاطرد عن نفسك ما قد يعتريها من أوهام يكون مصدرها الشيطان تُصَوِّرُ لك التكبر سبباً للعز والرفعة.

علامات التواضع

التواضع ككل مفهوم أخلاقي حسن بالضرورة، قد تسالم الناس على حمده ومدحه . . الجميع يحب نسبته إلى نفسه، ويكره نسبة ضده إليه . . فمن لا يحب أن يوصف بالتواضع ومن لا يكره أن ينعت بأنه متكبر؟! .

(١) ميزان الحكمة باب التواضع عن كنز العمال ٥٧٣٧.

(٢) وسائل ج ١٥، ص ٣٧٧.

(٣) بحار الأنوار ج ١ ص ١٥٥.

(٤) البحار ج ٧٢، ص ١٢٤.

ولكن الكثير ممن يجعلون أنفسهم في عداد المتواضعين، إذا خضعوا لاختبارات التواضع، وضوابطه، ووقفوا أمام المحك فيه، سيصتفون في خانة أخرى غير خانته.

ولأجل أهمية هذا المطلب، ولكي لا يخدع الإنسان نفسه، ولا ينخدع به غيره، ذكر معلموا الإنسانية المعصومون عليهم السلام، علامات يتميز من خلالها المتواضع من المتكبر، فلتنصف أنفسنا، ولنعرضها على هذه الضوابط والعلامات، فلربما اكتشفنا أن فينا شيئاً من الكبر ونحن لا نشعر، فعندها نعمد إلى تطهير قلوبنا منه، فليس الأمر بالسهل، فقد ورد في الرواية عن رسول الله ﷺ أنه: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر»^(١). فقد يكون هنالك جنة قد أعدها الله تعالى للمتواضعين محض التواضع، ولا يدخلها من شيب نفسه ولو بذرة من الكبر».

وها هي عمدة علامات التواضع التي ذكرت في الروايات:

- سئل الإمام الرضا عليه السلام عن حدّ التواضع فقال: «أن تعطي الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك مثله»^(٢).

أقول فالذي يتوقع النفع والتبجيل دائماً من الآخرين دون أن يرى لهم حق الانتفاع منه، فإنه نال حظاً من الكبر، كالذي ينتظر الطرف الآخر أن يسلم عليه مثلاً، وإن لم يفعل لا يبادره بل يجد أنه نقص من حقه. أو كالذي يتربص من الآخرين أن يزوروه دون أن يفكر بزيارتهم، وأن يمدحوه ويطروا عليه دون أن يخطر مرة في باله ذكر خصلة حسنة فيهم... إلى ما هنالك... فهذا لم يعط الناس من نفسه ما يحب أن يعطوه مثله.

(١) البحار ج ٧٠، ص ١٩٤ - الكافي ج ٢، ص ٣١٠.

(٢) الوسائل ج ١٥، ص ٢٧٤ - البحار ج ٦٨، ص ١٣٥.

ونرى أن الإسلام قد أكّد على خلاف ذلك، فجعل سبعين حسنة على السلام، تسعة وستون للباديء به، ووضع حسنة واحدة لراد السلام، وليس ذلك إلا تربية للمؤمن على خلق التواضع.. وعن أمير المؤمنين كما سيأتي: «ثلاث هن رأس التواضع: أن يبدأ بالسلام على من لقيه... الحديث»^(١).

وإمامنا الحسين عليه السلام بعد أن لبّى دعوة المساكين قال أما إنني قد أجبتمكم فأجيبوني ودعاهم إلى منزله، فالتواضع «أن تعطي الناس من نفسك ما تحب أن يعطوك مثله» وفي رواية أخرى ستأتي «لا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل أن يؤتى إليه» فالمتواضع أقرب شيء إلى الإنصاف، بخلاف المتكبر فأقرب ما يكون إلى الظلم والتجاوز على حقوق الغير، فإنه (أي المتواضع) يعترف للآخرين بحقوقهم إذا كان لهم الحق، كما يجب أن يعترف الآخرون له بحقه، دون أن ينظر إلى صاحب الحق صغيراً أم كبيراً.. شريفاً أو ضيعاً.. قوياً أم ضعيفاً.. قريباً أو بعيداً..

وفي رواية أخرى سأل فيها ابن الجهم الإمام الرضا عليه السلام: ما حدّ التواضع الذي إذا فعله العبد كان متواضعاً؟ قال عليه السلام: «التواضع درجات: منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها بقلب سليم، لا يحب أن يأتي إلى أحد إلا مثل أن يؤتى إليه، إن رأى سيئة درأها بالحسنة، كاظم الغيظ، عافٍ عن الناس، والله يحب المحسنين»^(٢).

فالمتواضع كاظم للغيظ لأنه عرف خالقه وعظمه، وعرف نفسه وذللها لربها، فضعف فيها حب الانتقام والانتصار للنفس، فذهب التشفي والغضب، وحلّ ملجها كظم الغيظ، والعفو عن الناس، والله

(١) ميزان الحكمة باب التواضع.

(٢) الكافي ج ٢ ص ١٢٤.

يحب المحسنين، فكظم الغيظ والعفو عن الناس علامتان على التواضع، فمن يُطلب منه كظم غيظه فيزداد حنقاً وغضباً، ومن يطلب منه العفو فيزداد حباً للتشفي والانتقام، ويصرّ ويتعنت دون مبرر موضوعي فقد ناله ضرب من الكبر.

- وعن النبي الأعظم ﷺ: «الأكل مع الخدام من التواضع، فمن أكل معهم اشتاقت إليه الجنة»^(١).

- وفي الرواية عنه أيضاً ﷺ: «من التواضع أن يشرب الرجل من سؤر أخيه المؤمن»^(٢).

- وعن أمير المؤمنين ﷺ: «ثلاث هن رأس التواضع: أن يبدأ بالسلام من لقيه، ويرضى بالدون من شرف المجلس، ويكره الرياء والسمعة»^(٣).

- وعن الإمام الصادق ﷺ عن آبائه ﷺ: «إن من التواضع أن يرضى الرجل بالمجلس دون المجلس، وأن يسلم على من يلقي وأن يترك المراء وإن كان محقاً، ولا يحب أن يحمد على التقوى»^(٤).

- وعنه أيضاً ﷺ: «التواضع أن ترضى من المجلس بدون شرفك، وأن تسلم على من التقيت، وأن تترك المراء وإن كنت محقاً، ورأس الخير التواضع»^(٥).

أقول: هذه ثلاث علامات يختبر المرء بها نفسه هل هو متواضع

(١) البحار ج ٩٥، ص ٢٩١.

(٢) البحار ج ٩٥، ص ٢٩٢.

(٣) ميزان الحكمة باب التواضع.

(٤) البحار ج ٧٢، ص ١١٨ - ١١٩.

(٥) البحار ج ٧٢، ص ١٢٥.

أم لا : أن ترضى من المجلس بدون شرفك، وفي رواية أن ترضى بدون شرف المجلس، وكان رسول الله ﷺ يجلس حيث ينتهي به المجلس، فينبغي للمؤمن أن لا يكون حريصاً على صدارة المجلس، بخلاف ما ربما نجده في واقعنا المعاش، فإن الشخص قد يتخطى الرقاب ليصل إلى الصدر، ويدس نفسه فيه، مع أنه ربما يكون قد ضاق بأهله، وسبقه غيره إليه، فيؤذي الجالسين لتضييق المجلس عليهم، أو حرج البعض فيضطر أن يفرغ له مكانه خجلاً، وكل ذلك حفاظاً على الاعتبار والقيمة الاجتماعية بحسب اعتقاده، فهذا في الواقع مخالف في بعض صورته لما أدبنا به الإسلام.

والعلامة الأخرى المذكورة في الرواية: «أن تسلم على من لاقيت» دون أن تنتظر الآخرين أن يبتدروك بالسلام، فهذا يكسر في النفس تعززا وحب تميزها عن الآخرين.

ثم ذكر الإمام ﷺ علامة ثالثة وهي: «أن تترك المراء وإن كنت محقاً» وهذا اختبار شاق قل من يوفق لاجتيازه بسلام، لأن في المراء داعي الغلبة وإظهار النفس، وتكبيت الخصم، وهذه من الصفات السبعية التي إذا هاجت صعبت السيطرة عليها فترك المراء (الجدال) مع كونه يعتقد بأنه محق هو من أجلى إمارات التواضع.

- ومن علامات التواضع التي وردت في الرواية أيضاً: «ويكره الرياء والسمعة» فإن محب الرياء والسمعة يبتغي في الغالب الاستطالة، فيعمل ليراه الناس، وليذيع صيته بينهم ليرتفع ويتميز، بينما المتواضع يعرف بأن الرفعة هي أصالة لله، وتكون للخلق من الله سبحانه وتعالى: «إلهي إن وضعتني فمن ذا الذي يرفعني، وإن رفعتني فمن ذا الذي يضعني» فيخلص ويسلم لله، ويتواضع للخلق، وورد في الرواية أن المتواضع «لا يحب أن يُحمد على التقوى» وهذه علامة الإخلاص لله تعالى في العمل، فإن المتواضع المخلص يرى كماله من الله تعالى،

فالحمد الحقيقي لمعطي الكمال حقيقة. أقول: فلنعرض أنفسنا على هذه الخصال والعلامات، فإن وجدت فينا من دون تصنع وتكلف فنحن متواضعون والله الحمد ولنشكر الله تعالى على هذه النعمة التي هي رأس الخير، ورأس العلم، وإن افتقدنا بعضها ففي قلوبنا مقدار من الكبر، وإن افتقدناها كلها (معاذ الله) فنحن في المهلكة من حيث لا نشعر، وإن كنا في جملة من ظوارها ننسب إلى التدين.

فَنِّ التواضع

تارة ننظر إلى التواضع في أفق الذات وفي عالم النفس، وأخرى نلاحظه في عالم السلوك الخارجي مع الناس، فبعد الفراغ عن تحصيل التواضع في داخل النفس، تصل النوبة إلى كيفية التواضع وحدوده وطريقة تعاطيه في ميدان العمل والتطبيق، فهو فنٌّ معاملاتي يحتاج إلى الحكمة ووضع الشيء بحدوده في موضعه، وإلا فقد يتعدى المرء إلى طرف الإفراط أو التفريط القبيحين.

فيما أن التواضع صفة أخلاقية متوسطة بين مذمومين الأول الكبر، والثاني التخاسس والذلة والمهانة، ينبغي للمؤمن أن يراعي جانب العدل والتوسط في الأداء، فكما أنه لا يذهب إلى الإفراط والتكبر كذلك لا يتنزل إلى جانب التفريط والتخاسس والمهانة، لأن الله لم يوكل للمؤمن أن يذل نفسه وفي الرواية: قال رجل للحسين عليه السلام: إن فيك كبراً فقال: «كل الكبر لله وحده ولا يكون في غيره» قال الله تعالى: «قلله العزة ولرسوله وللمؤمنين»^(١)، يعني هذا الذي تراه هو عزة المؤمن وليس كبراً.

- وطبعاً هذا بالنظر إلى السلوك الخارجي مع العباد (كما ذكرنا) وهذا يستدعي في بعض الأحيان مراعاة العرف العام، فقد يكون عمل ما

(١) البحار ج ٤٤، ص ١٩٨.

لا يأبى المرء عن فعله، بل نفسه المتواضعة تحب القيام به، وترغب في إتيانه تواضعاً، إلا أن العرف قد يقف حائلاً دونه، فيحجم عن تعاطيه لأجل الترفع في النفس والتعالي على الآخرين، بل لعدم الوقوع في التخاسس بنظر العرف، وقد أرشدت بعض الروايات إلى هذا المطلوب: فعن إمامنا الصادق عليه السلام لما استحيي منه رجل اشترى لعياله شيئاً وهو يحمله قال له عليه السلام: «اشتريته لعيالك وحملته إليهم، أما والله لولا أهل المدينة لأحببت أن أشترى لعيالي الشيء ثم أحمله إليهم»^(١).

وعلق العلامة المجلسي (قده) على هذه الرواية الشريفة بقوله: يدل على استحباب شراء الطعام للأهل، وحمله إليهم، وأنه مع ملامة الناس الترك أولى»^(٢).

وفي رواية قال الإمام الكاظم عليه السلام لعبد الله بن جبلة وقد علق سمكة في يده: «اقدفها، إني لأكره للرجل السري (السيد) أن يحمل الشيء الدني بنفسه» ثم ذكر عليه السلام علة كراهيته فقال: «إنكم قوم أعداؤكم كثيراً معشر الشيعة، إنكم قوم عاداكم الخلق، فتزينوا لهم ما قدرتم عليه»^(٣).

وفي رواية أخرى عن الصادق عليه السلام عندما رأى معاوية بن وهب بالمدينة وهو يحمل بقلأ قال له: «إنه يكره للرجل السري (السيد) أن يحمل الشيء الدني فيُجترأ عليه»^(٤).

فإذن هذه الروايات وأمثالها تدل على مطلبين:

الأول: أنه لا بد للمؤمن من مراعاة بعض الأمور العرفية، والإحجام عن بعض الأفعال التي توجب الاجترأ عليه ويستفاد من كلمة

(١) الكافي ج ٢ ص ١٢٣ - البحار ج ٧٢، ص ١٣٢.

(٢) البحار ج ٧١، ص ١٣٢.

(٣) البحار ج ٧١، ص ١٤٨.

(٤) البحار ج ٧١، ص ١٤٧.

(السري) ضرورة لحاظ شأنية المرء، فما وجب على ذي الشأن الاجتماعي الديني تركه قد لا يُكَلَّف غيره ممن ليس لهم تلك الشأنية بتركه والإحجام عنه.

الثاني: أن الارتداع عن تلك الأفعال ليس نابعاً من نفس متكبرة بل من أجل حفظ المروءة المطلوب للمؤمن الحفاظ عليها ولو بمداواة الأعراف الاجتماعية، ولو فرض ارتفاع المانع العرفي تراه لا يستنكف أبداً عن القيام بها لأن الذي يسكن قلبه حقاً هو ملكة التواضع.

* فإذا من أراد أن يكون حائزاً لسمات المتقين عليه أن يتَّسم بالتواضع وإلا فستكون تقواه ناقصة ودرجته متدنية.

* قبسات من أنوار علمائنا التواضعية *

كان علماؤنا الربانيون على مرّ الأزمان، ولا زالوا، وسيبقون حلقة وصل بيننا وبين أئمتنا عليه السلام، فكل من أراد أن يأنس بأخلاق النبوة والإمامة ليس له إلا أن ييمم وجهه شطر أعظم الناس تشبهاً بتلك الأخلاق، وأكثرهم قرباً منها، وليس هم إلا العلماء الربانيون، الذين عزفت أنفسهم عن هذه الدنيا الدنيّة، وزهدوا بها، وصحبوها بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى، ففي شتى ميادين المناقب ستجد أنوار الولاية الإلهية تلتئم في آفاق قلوب الأولياء الصالحين من علماء هذه الأمة المرحومة بالنبوة الخاتمة.

وفيما يلي سأذكر شذرات من سلوكهم التواضعي علّه يكون منبهاً للخواطر، وطارداً لمغبة الكبر والمفاخر:

* العلامة الطباطبائي (قده) *

يقول السيد محمد حسين الطهراني في تواضع أستاذه العلامة الطباطبائي صاحب تفسير الميزان (قده):

كان على درجة من التواضع والأدب والأخلاق بحيث كنت أقول له: «إن شدة تواضعك تدفعنا إلى قلة الأدب في حضورك، بالله عليك فكر في حالنا هذا، ولا تشدد على نفسك».

ويضيف السيد الطهراني: منذ ما يقارب أربعين عاماً، لم يشاهد أن اتكأ على مسند في المجلس، كان دائماً يحتفظ بفاصلة بين ظهره والجدار، تأدباً واحتراماً للجالسين، وما تركني مرة أجلس في مكان أدنى من مكانه، رغم كثرة ترددي على مجلسه للاستفادة من علمه.

وعندما كنت أدخل عليه وأمتنع من الجلوس في مكان أرفع أو في مستواه نبقي واقفين حتى يقول لي مازحاً: «إذن ينبغي أن نلجس عند عتبة الباب أو خارج الحجرة!!»

وذات مرة زرته في مشهد المقدسة، فوجدته جالساً في مسند مرتفع عن الأرض عملاً بنصيحة الطبيب، إذ كان يعاني من أزمة في القلب، وبمجرد أن دخلت عليه قام من مكانه وطلب مني الجلوس على المسند، فامتنعت كالعادة، فصرنا واقفين هكذا، حيث يُصرّ أحدهما على الآخر بالجلوس على المسند، ولكنه غلبني عندما قال: «اجلس كي أقول لك جملة»!

فتأديباً ورغبة في معرفة ما يريد قوله لي، وطاعة لإصراره جلست على المسند، وجلس هو على الأرض... ثم قال إن الجملة التي كنت أريد أن أقولها لك هي: «أن الجلوس على المسند ألين»!!^(١).

* السيد الخوئي (قده) *

يقول السيد الأشكوري أحد تلامذة آية الله العظمى السيد الخوئي (قده): ... ما رأيت مذ أن عرفته حتى فارقت في سلوكه شيئاً من

(١) مهر تابان ص ٥١ (فارسي).

الكبرياء والعجرفة كما قد يرى في بعض ضعفاء النفوس من المتسمين بالعلماء، فهو يجالس تلامذته والمستفيدين منه كأنه واحد منهم، لا ميزة بينه وبينهم إلا ما كان منهم من رعاية جانب احترام الأستاذ وتعظيم مقامه . . .

. . . وكم رأيت السيد في مجالس عامة يستمع إلى الخطيب وينظر إليه بملء عينيه كأنه يسمع موضوعاً جديداً وبحثاً شيقاً لم يطرق سمعه، بالرغم من أن الخطيب لم يكن يتكلم إلا بما هو تكرر للمكرر، وإعادة لما قيل مرات ومرات!

تواضعه (قده) لأساتذته:

ينقل السيد حسن الموسوي الأصفهاني تلميذ الإمام الخوئي (قده) يقول: إن السيد عندما كان يجلس على منبر التدريس كان يبدأ بقراءة الفاتحة والتوحيد ثواباً لروح أساتذته (طاب ثراهم) بعد ذلك يشرع في إلقاء دروسه . .

وفي يوم اقتصر على عشرة دقائق من الدرس وأنهى الدرس بسرعة وذلك للمشاركة في تشييع جنازة أستاذه وقد طلب من تلامذته الذهاب إلى التشييع، مع أن السماء كان تمطر، فمشى خلف الجنازة ونحن خلفه والسماء هائلة بالمطر.

ويتابع السيد الأصفهاني حديثه عن أستاذه فيقول: كنت يوماً في مجلسه، وكان غاصاً بالفضلاء وأساتذة الحوزة فانبرى السيد الخوئي قائلاً:

«قد أصر علي بعض الطلبة لأدرسهم رسائل الشيخ الأنصاري (قده) - وهو كتاب في الأصول كان يُدرّسه السيد الخوئي أيام شبابه قبل المرجعية - فليت طلبهم واتفقنا أن يحضروا في المسجد الهندي، فما أن بدأت الدرس الأول حتى رأيت في زاوية المسجد أستاذي الذي كنت

أدرس عنده كتاب الرسائل في سالف الزمان مشغولاً بتدريسه لجمع من الطلبة، وكانوا أقل عدداً من الطلبة الحاضرين حولي.

فاستحييت من هذا الموقف، فقامت تاركاً التدريس وسط جموع الطلبة الذين ارتسمت على وجوههم آثار الدهشة، ولكني اكتفيت بالقول: انتخبوا مكاناً آخر!

فألحوا لمعرفة السبب، فما أجبتهم حتى اختاروا مكاناً آخر.

* الشيخ الأنصاري (قده) *

المرجع الكبير الملقب بالشيخ الأعظم، الذي ما زالت كتبه إلى هذا الحين تُدرّس في الحوزات العلمية، آية الله العظمى الشيخ مرتضى الأنصاري (قده)، انقل بشأن تواضعه وزهده هذه الواقعة التي وردت في كتاب (مردان علم در میدان عمل) يقول صاحب الكتاب:

بلغ أهالي بغداد أن الشيخ الأنصاري قادم إلى بغداد غداً، فأعلنوا العطلة لأجل استقبال هذا القائد الديني العظيم.

ووصل الخبر إلى سفير إيران فهياً نفسه للخروج في استقباله تصنعاً أو استطلاعاً.

ومصادفة يأتي أحد سفراء الدول الغربية الذي هو صديق السفير الإيراني فيرافقه ليرى هذا الرجل العظيم الذي كانت الأسواق قد أقفلت لأجله وقد لفت ذلك نظر ذاك الأجنبي.

كانت الجماهير غفيرة، وكانت أعين الجميع على الدرب..

متى يصل مرجعهم الديني الأعلى؟

وبعد قليل شاهدوا رجلاً راكباً على بغلة يتقدمه رجل، يبدو أن الماشي هو صاحب البغلة، ولم يكن هنالك أي مظهر من مظاهر العظمة!

وما هي إلا دقائق حتى ارتفعت أصوات الناس بالصلوات، وأخذت الجموع الغفيرة تتقدم لتقبل أيادي ذلك الرجل الراكب، وتحتضنه بحفاوة بالغة، وسط أجواء مفعمة بالسرور، وأصوات تصدح بالصلوات على النبي وآله!!

عرف السفيران أن الشيخ الأنصاري هو ذلك الراكب الخالي من أي من مظاهر التعالي والتكبر، فهو مرجع التقليد العالي القدر عند المسلمين الشيعة!

ولكن السفير الأجنبي حيث كان الانبهار واضحاً عليه، سأل صديقه السفير الإيراني:

ما هو عنوان مثل هكذا رجل عندكم، فإن له مكانة عظيمة عند الناس، وقد عبروا عنها بهذا الاستقبال الحاشد وإظهار المحبة والفرح والسرور بليقاه؟!

أجاب السفير الإيراني: يقولون له (حجة الإسلام).

فقال السفير الأجنبي: «الحق هو هذا. إني كنت أسمع أن النبي عيسى بكل عظمته، ومع كثرة أتباعه ومحبيه، كان أحياناً يمشي على قدميه، وأحياناً يركب البغال، فما كنت أصدق، ولكن اليوم مع مشاهدتي لهذا الرجل الجليل، واستقبال الجماهير له مع هذا التواضع والزهد، تيقنت بصحة ما ورد عن سيرة الأنبياء، ويصدق ما سمعته عنهم»!!^(١).

* السيد حسين الكوه كمرى (قده) *

هو أحد تلامذة صاحب الجواهر، ومن المجتهدين المشهورين الذين كانت لهم حوزة دراسية ممتازة، فكان يأتي كل يوم للتدريس في أحد مساجد النجف الأشرف، وذات يوم جاء إلى مكان الدرس قبل

(١) مردان علم در میدان عمل (بتصرف).

الوقت وجلس بانتظار مجيء الطلاب، وإذا بحلقة درس منعقدة في أقصى المسجد وصوت المدرّس يصل إلى سمعه، فأصغى السيد الكوهكمري إلى حديثه فسمع بياناً راقياً ومطلباً دقيقاً، وفي اليوم الثاني تعمد السيد المجيء إلى المسجد قبل وقت الدرس ليستمع إلى هذا العالم فأعجب بما سمع، فكرر ذلك حتى حصل له اليقين بأن هذا الشيخ أفضل منه في العلم والبيان، وأنه نفسه يستفيد منه جديداً، وأن طلابه يستفيدون من هذا العالم المدقق أكثر مما يستفيدون منه نفسه.

وفي اليوم التالي وعندما اكتملت حلقة الدرس واجتمع الطلاب افتتح السيد حديثه بقوله:

«إنني أريد أحدثكم اليوم بموضوع جديد وهو أن هذا الشيخ الذي يحتل أقصى المسجد مع طلابه هو أقدر مني على التدريس، وأنا وجدت نفسي أنني أستفيد منه، فيحسن بنا جميعاً أن ننقل إلى حلقة درسه لنستفيد من علومه.

وكان كذلك، ولم يكن ذاك الشيخ سوى من عرف فيما بعد بالشيخ الأعظم الملا مرتضى الأنصاري (قده).

نعم هكذا يكون التواضع للحق ونكران الذات في سبيل القيم والإنسانية والمثل...!

* السيد الغلبايكاني (قده) *

ينقل السيد جواد نجل آية الله العظمى السيد الغلبايكاني (قده) في تواضع والده واحترامه للمؤمنين أيّاً كانوا: أن رجلاً أعمى كان يتردد على مجلس السيد الوالد ضمن المؤمنين الذين كانوا يأتون لزيارته والسؤال عنه، وبالرغم من أن والدي كان يعاني آلاماً في رجله، كان يقوم لكل من يدخل عليه بما فيهم هذا الرجل الكفيف.

فقلت له ذات مرة: إن هذا الرجل لا يراك فلا حاجة للقيام له.
فما كان منه إلا أن قال:

أولاً: هو إنسان مؤمن واحترام المؤمن لازم.

وثانياً: أن الناس يرون ذلك وهو أمر مطلوب حتى وإن كان لا يراني.

وينقل الخطيب سماحة الشيخ الخزعلي: إنه كان جالساً يوماً بمحضر السيد الكلبيكاني (قده) وكان في المجلس أحد طلاب العلم من السادة، وجيء للسيد (قده) بكأس من الماء ليشرّب، فقدمه السيد إلى الحاضرين، ثم أصر على ذلك الطالب ليشرّب من الكأس قائلاً: إشرّب منه ثم أنا أشرب من سورك^(١) للاستشفاء!

وكان كلما دخل معمم إلى المجلس يقول: أهلاً بالعلماء الصالحين، أهلاً بالفقهاء الراشدين.

* الشيخ عبد الكريم الحائري (قده) *

مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة

يقال: إن قضية الجلوس في صدر المجالس، ومن يجلس ومن لا يحق له أن يجلس أصبحت سبباً لبعض النزاعات والخلافات بين الأشخاص في مدينة (أراك) الإيرانية، فقرر المرحوم آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري أستاذ الإمام الخميني (رحمهم الله) أن يبدد هذه السنة السيئة، ويحيي محلها سنة الإسلام الحسنة، والتي تقول: اجلس حيث ينتهي بك المجلس.

يقول الإمام الخميني (قده) بأن أستاذه الحائري أقام في أراك فترة

(١) السور فاضل الشراب.

من الزمان لأجل أن يمحو هذه السنة السيئة التي كانت وراء تلك النزاعات، فكان يدخل المجالس ويجلس أينما وجد مكاناً خالياً فأخذ الآخرون يقتدون به، وبذلك أحيى سنة الإسلام وأمات سنة الجاهلية.

* عالم كبير يرى تكليفه تعليم الصغار *

إن المرحوم آية الله العظمى الميرزا الشيرازي الملقب بـ (المجدد الكبير) جالساً في مجلسه، والعلماء والمؤمنون جالسون حوله، وإذا بعالم غير معروف يدخل المجلس، فرحب به الميرزا ترحيباً حاراً مما أثار استغراب الحاضرين من تلك الحفاوة التي استقبله بها، وسألوه عن السبب؟!!

فأجابهم (قده): «بأن هذا العالم ذو روحية عجيبة، لقد كنا قديماً ندرس ونتباحث في دروسنا معاً، وبعد أن نال درجة الاجتهاد الرفيعة، قصد العودة إلى بلاده ليفيد الناس بعلمه وبالطبع كان جديراً بأن يصبح لهم مرجع تقليد كبير، ولكنه في الطريق مرّ على قرية يعتقد أهلها في الإمام علي عليه السلام الألوهية، فألزم هذا العالم الكبير نفسه بأن يقيم في القرية لهداية أهلها فترك المرجعية والرئاسة الدينية التي كانت تنتظره في بلاده وأقام هناك.

فأعلن للناس في المسجد: أيها الناس، أنا معلّم لأطفالكم إن أردتم ولا آخذ منكم أجره إلا ما يسد رمقي! بهذه الطريقة الحكيمة وهذا التواضع العظيم جمع الأطفال حوله في المسجد فبدأ يعلمهم القراءة والكتابة ودروس العقائد الإسلامية من التوحيد إلى بقية التعاليم الدينية، فأثمرت خطته بعد فترة، أن اهتدى أهل القرية إلى التوحيد والإيمان الصحيح وتركوا عقيدة الشرك السابقة».

أقول: هذه الحادثة والتي قبلها تدلان على مطلب مهم جداً ما أحوجنا إليه، وهو أنه على العالم أن يُبصر حاجات مجتمعه ويسعى إلى

سد نواقصه وخلله، فيشخص ما يمليه عليه التكليف، وما تتطلبه منه الشريعة الغراء ويخوض غماره متفانياً في سبيل عقيدته متقرباً إلى خالقه وبارئه، لاهياً عن ذاتياته وأنانياته، غير مكترث ببعض الاعتبارات الوهمية التي تحيكتها خيالات الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا ويسعون إلى عناوينها، ويتركون تكاليفهم التبليغية لأجل اعتبارات واهية، بدعوى التأثير على حيثياتهم، أو المناقاة لشأنيتهم.

فمن سمات المتقين إذن التي لا تنفك عنهم «التواضع»
 فإذا أردت أن تكون في عدادهم تمسك بها، واحرص على
 أن تكون ملكة من ملكاتك الفاضلة

السّمة الرابعة

غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ

- العلاقة الوثيقة بين البصر والقلب.
- نظر العبادة ونظر الفسق.
- النظرة تزرع في القلب الشهوة وكفى بها لصاحبها فتنة:
- تأكيد الشريعة على إبعاد الأطفال عن المشاهد المثيرة.
- تأكيدها على ابتعاد المراهقين عمّا يثير.
- العقوبة الشديدة على النظر المحرّم.
- حرمة النظر لا تقتصر على الرجل.
- مبالغة الشريعة في غض البصر حتى عن بعض المباحات والمشتبهات.
- دعوة إلى تعقيل الغريزة (علاج مساعد على غض البصر).
- (الشهوة) و(المخيّلة) و(مواد المخيلة) علاقتها الوثيقة ببعضها البعض.
- حاجات الإنسان على قسمين والغريزة داخلة في كليهما.
- الحاجة النفسية في الغريزة لا تشبع.
- خطر سيطرة وهم الغريزة.
- غض البصر أمره شديد.
- مكافأة الغاض لبصره.

السَّمة الرَّابِعة

*... غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ *

العلاقة الوثيقة بين البصر والقلب:

لقد أُولِّت الشريعة المقدسة حفظ النظر وغيض البصر عن المحرمات أهمية عظمى لما هُنالك من علاقة وثيقة بين النظر وبين قلب الإنسان ونفسه الناطقة، فالدينُ معنيٌّ بطهارة النفس وتزكيتها، وسلامة القلب وصفائه، فكل ما يؤثر سلباً على القلب تتصدى الشريعة للزجر عنه، فإن قلب المؤمن عرش الرحمن، وكما ورد في الحديث القدسي: «ما وسعني عرشي ولا كرسي ولا سمائي ولا أرضي ولا برِّي ولا بحري، ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن»^(١)، فهذا القلب الذي يراد منه أن يكون عرش الرحمن لا بد من تأهيله بالمواصفات التي تخوله أن يكون كذلك، وتُختَصَر هذه المواصفات بأن يكون سليماً يقول تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾^(٢)، وسلامة القلب وطهارته عن الأدران المعنوية والمدنسات النفسانية هي درجات لعلّ أرقاها ما أشار إليه الإمام عليه السلام بقوله: «القلب السليم الذي يلقي الله

(١) نور البراهين للسيد الجزائري ج ٢ ص ١٧٢ نقلاً عن البحار ج ٥٨ ص ٣٩.

(٢) سورة الشعراء، الآية: ٨٩.

وليس فيه أحد سواه»^(١) فكل الأغيار مما دون الخالق جلّ شأنه هو رين على القلب عند أرباب القلوب وكل اشتغال بغير الله وكل غفلة عن الله هو وسخ للقلب ففي المناجاة عن أئمتنا عليهم السلام : «... فشكرتك... لتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك»^(٢)، ويقول إمامنا السجاد عليه السلام : «وأستغفرك من كل لذة بغير ذكرك، ومن كل راحة بغير أنسك، ومن كل سرور بغير قربك، ومن شغل بغير طاعتك»^(٣)، فهذا القلب الذي يطرد عن ساحته كل الأغيار ويكون مهيناً لئلا يضم في حناياه سوى الله هو ما يكون عرشاً للرحمن، ويكون مصداقاً لما ورد من حديث قدسي : «ما وسعني عرشي... ولا سمائي ولا أرضي... ولكن سعني قلب عبدي المؤمن».

والدرجة الأدنى من تلك الدرجة لسلامة القلب وصفائه هي تنزيهه عن أن ينقش فيه ما هو مبغوض للمولى جلّ شأنه من المحرمات التي تدخل إليه صورها عبر وسائل وقنوات متعددة قد جعلها المكوّن جلّ شأنه بمثابة أقلامٍ تنقش على صفحة القلب، ومن أهم تلك المنافذ إلى القلب «النظر».

فعن أمير المؤمنين عليه السلام : «العين بريد القلب»^(٤).

«العين رائد القلب»^(٥).

«القلب مصحف البصر»^(٦).

فالعين (بريد القلب) تطوف وتجمع للقلب رسائل من عالم الخارج

(١) البحار ج ٦٧، ص ٥٤ عن تفسير القمي ص ٤٧٣.

(٢) المناجاة الشعبانية/ الإقبال ج ٣، ص ٢٩٨.

(٣) الصحيفة السجادية (مناجات الذاكرين).

(٤) غرر الحكم.

(٥) غرر الحكم.

(٦) نهج البلاغة/ حكم ٤٠٩.

عبر حاسة البصر فكل ما تراه العين تنقله إلى القلب، قبيحاً كان أم جميلاً، حسناً كان أم سيئاً، مباحاً أم محذوراً..

وكذلك العين (رائد القلب) والرائد هو من يرسله القوم ليستطلع وجود الكالأ ومساقط الغيث ويعود إليهم ليخبرهم بما استكشف، والرائد لا يكذب أهله، فكذلك العين هي رائد مستطلع للقلب تجلب له أخبار ما تراه من عالم المبصرات.

(والقلب مصحف البصر) فكأن البصرَ قلمٌ يكتب على مصحف القلب كل ما يبصره، فالقلب منقوش عليه، والبصر هو الناقدش، والمبصرات هي الكتابة والنقش، فإن كان متعلق البصر (أي المبصرات) حسنة ومحمودة فإن القلب سوف يُشرق بها ويتسع صفاءه، وإن كانت المبصرات قبيحة ومحرمة فإن القلب سيتسخ بها ويتقذر ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾ أي ذلك أظهر لهم، ومفهوم ذلك أن الذي لا يغض بصره عن المحذورات سوف ينقص من درجة زكاة قلبه وصفائه وطهارته.

فالعلاقة الشديدة بين النظر والقلب، ولأهمية القلب عند الله - إذ به يتم تمييز الطيب من الخبيث والشقي من السعيد والإنسان من غير الإنسان، أكدت الشريعة المقدسة على حفظ النظر عن المحرمات فإنه يؤثر في القلب تأثيراً عميقاً، وقد يؤدي به إلى العمى عن عواقب الأمور فتتهوي به ريح الهوى والشهوة إلى مكان سحيق، فعن أمير المؤمنين عليه السلام: «إذا أبصرت العين الشهوة عمي القلب عن العاقبة»^(١).

وقد يؤدي بالقلب إلى الانتكاس للانشغال الدائم عن الله تعالى، فإن النظر ينقل إلى القلب صوراً تجعل مخيلة المرء مشغولة دائماً، وحتى

(١) غرر الحكم / ٤٠٦٣.

أثناء تأدية بعض العبادات كالصلاة والدعاء . . وخاصة إذا كان النظر إلى ما تهواه النفس الأمارة بالسوء ويزينه الشيطان الوسواس الخناس، فمثل هكذا قلب مشغول بحفظ النفس الأمارة كيف له أن يكون مَرَكَزاً لحلول فيوضات رب العالمين، ولدخول الملائكة إليه .

- قد يكون النظر عبادة وقد يكون نبات الفسق:

لغاية الآن إذن اتضح لك أن النظر (هذه الحاسة العجيبة) يشكل بعداً هاماً في مصير الإنسان، فيمكن أن يكون عبادة، وقد يكون معصية تجلب لصاحبها المآسي وتقوده إلى المهالك، فإذا نظر العبد إلى ما فيه رضا لله وما هو مذكّر بالله تعالى متقرباً بذلك إليه فإن نظره سيكون عبادة يثاب عليها فقد ورد عن إمامنا الصادق (عليه السلام): «النظر إلى العالم العبادة . . النظر إلى الكعبة عبادة . . النظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة . . النظر إلى الأخ تودّه في الله عبادة . . النظر إلى المصحف عبادة . .»^(١).

فكل ما فيه رحمة ورقة للقلب كالنظر إلى الوالدين، والنظر إلى الأخ تودّه فإنه عبادة، وكل ما فيه تذكير بالله تعالى كالنظر إلى وجه العالم «إذا كان يزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة وإلا فالنظر إليه فتنة كما» يقول الإمام الصادق (عليه السلام)، والنظر إلى الكعبة والنظر إلى المصحف . . فهو عبادة، وكل ما يقود إلى زيادة المعرفة بالله تعالى من خلال التدبر والتفكير فهو عبادة «كالنظر إلى مخلوق من مخلوقات الله تعالى مع التدبر».

وفي الحقيقة إن الله يريد منا أن نستفيد من هذه النعمة الإلهية (حاسة النظر) بأقصى درجات الاستفادة في طاعته وفيما يوجب جزيل ثوابه يقول إمامنا السجاد (عليه السلام): «اللهم اجعل لمحات أعيننا من موجبات

(١) الوسائل، ج ٥، ص ٣٦٤.

ثوابك»^(١) فليس النظر فحسب بل حتى لحظات ولمحات العيون يريد الإمام أن تكون من بواعث الأجر والثواب..
وورد أنه «كل نظر بغير اعتبار فهو لهو».

وعن أمير المؤمنين عليه السلام: «ليس في البدن شيء أقل شكراً من العين، فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر الله عز وجل»^(٢).

فهذه غاية قصوى لما تريده الشريعة منا، يبقى أنه إلى حد يمكن للإنسان أن يسمو بنفسه، وإلى أي مقام يمكن أن توصله همته؟!
فلا أقل من أن يغض بصره عن المحذورات والمحرمات «غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم».

فالشريعة المقدسة لما بيناه من الخطر الكبير لعدم حفظ البصر تؤكد على لزوم غض البصر عن المحرمات، بل حتى عن بعض المباحات مما ليس فيه فائدة، أو المشتبهات، أو مما قد يقود إلى المحرمات في آخر المطاف «فإنه من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه فإن لكل ملك حمى وحمى الله محارمه» كما ورد في الحديث.

- النظر إلى المظورات نبات الفسق:

فعن عيسى بن مريم عليه السلام أنه قال للحواريين: «إياكم والنظر إلى المحذورات فإنها بذر الشهوات ونبات الفسق»^(٣)، فإن من شأن البذرة أن تنبت وتنمو، فماذا تنبت؟.. إنها ستنبت الفسق.

فعاقبة النظرات المحرمة التي فيها ريبة هو الفسق في نهاية المطاف.

(١) الصحيفة السجادية/ دعاؤه عليه السلام في الاشتياق إلى طلب المغفرة.

(٢) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ١٠١، ص ٣٥.

(٣) البحار ج ١٠١/٤٢.

والتعبير بالبذر فيه إشارة إلى أن الفسق يربو ويخرج من الكمون إلى الظهور ومن القابلية إلى الفعل شيئاً فشيئاً، تماماً كالبذر الذي يتحول إلى نبت بعد حين بالتدريج.

فالشاب الذي يتبع النظرة المحرمة باختها والمشهد المحذور بآخر، عليه أن يتنبه إلى أنه ينمي بذر الشهوات في قلبه شيئاً فشيئاً حتى يظهر نبات الفسق فيه.. وهذا شيء مخيف!! فعن النبي ﷺ: «النظرة بعد النظرة تزرع في القلب شهوة وكفى بها لصاحبها فتنة»^(١).

وفي رواية عن إمامنا الصادق عليه السلام أن عيسى بن مريم قال للحواريين: «ياكم والنظرة فإنها تزرع في القلب شهوة وكفى بها لصاحبها فتنة»^(٢).

وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: «النظر سهم من سهام إبليس مسموم وكم من نظرة أورثت حسرة طويلة»^(٣).

وعنه: «أول النظرة لك والثانية عليك ولا لك، والثالثة فهيا الهلاك»^(٤).

فإنه لشدة تأثير النظرة في القلب، ولقوة إيحائها، ولِعِظَم ما توجده من دافع نحو إنفاذ الشهوة والجري على مقتضى الغريزة، فإن الناظر سوف يكون في معرض الافتتان المهلك، فالنظر إلى ما هو مثير للشهوة هو من أقوى المقدمات المؤدية إلى الزنا، فإذا احترز منه المرء يكون قد تلافى الدافع الأكبر للوقوع في المحرم فقد قيل: لولا زنى العين لما زنى الفرج.

(١) ميزان الحكمة/ باب النظر - عن الفقيه.

(٢) ميزان الحكمة ج ١٠، ص ٧١ عن البحار.

(٣) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ١٠١، ص ٤٠.

(٤) بحار ج ١٠١، ص ٣٧.

فتلك العاصفة الهوجاء التي تحدثها النظرة نحو إنفاذ الشهوة تعمي القلب عن التعقل والنظر إلى العواقب الوخيمة سواء في الدنيا كالفضيحة والخزي عند الناس، أو في الآخرة كغضب الله المؤدي إلى العذاب الأليم في نار جهنم يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «إذا أبصرت العين الشهوة عمي القلب عن العاقبة»^(١).

فكم من شقي قد هتك ستره وعاش سائر عمره بلا مروءة وفي خزي بين الناس لأجل لذة دقائق وشهوة عابرة متصرمة...؟
فاحترس يا أخي وكن على يقظة تامة، وحذر شديد فإن الأمر خطير!

- تأكيد الشريعة على إبعاد الأطفال المراهقين عن المشاهد المثيرة:

فاهتمام الشرع المبين بالردع عن النظر والمشاهدة لما هو مثير للشهوة إنما هو أمر وقائي احترازي لمصلحة العباد، لدفعهم عن الافتتان والانزلاق في أحوال الغريزة، والانحدار في هاوية الفساد والرذيلة والشقاء في الدنيا والآخرة.

وهناك تأكيد في الإسلام على إبعاد الأطفال والمراهقين عن المشاهد المثيرة التي تحرك في نفوسهم دوافع إما قبل أوانها بالنسبة للأطفال، وإما لا قدرة على إنفاذها كما في المراهقين.

فلدى الأطفال إن المشاهدات ذات الطابع المثير سوف تدعو إلى البلوغ المبكر وتفتح قابلية الغريزة (المغروسة في نفوسهم) قبل أوانها، وأضرار ذلك لا تخفى على العاقل، فإن الله بحكمته قدر وقتاً للنضوج لما في ذلك من مصلحة للشخص وللمجتمع الإنساني، والمساعدة على

(١) ميزان الحكمة/ عن غرر الحكم/ ٤٠٦٣.

تعجيل خروج الأحاسيس الجنسية من القوة إلى الفعل قبل أوانها هو إخراج للشيء عن حكمته المقدرة له عند إيجاد خلقه.

فإن نفس الطفل تنفعل بسرعة بما تراه وإن كنا نحن قد لا نشعر بما يشعر به، ولا نغير أهمية لانفعالاته، فمن الضروري جداً لكي نصونه عن الانحراف والانزلاق أن نجنبه كل ما يمكن أن يكون مثيراً ما استطعنا، وقد أرشدت الشريعة المقدسة إلى هذا الجانب المهم.

فعن إمامنا الباقر (عليه السلام) إنه قال لجابر الأنصاري: «إياك والجماع حيث يراك صبي يحسن أن يصف حالك»^(١).

وعن الصادق (عليه السلام): «لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريتة وفي البيت صبي، فإن ذلك مما يورث الزنا»^(٢).

وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «والذي نفسي بيده لو أن رجلاً غشي امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراها ويسمع كلامهما ونفسهما، ما أفلح أبداً، إن كان غلاماً كان زانياً، أو جارية كانت زانية»^(٣).

وحتى علماء التربية الجنسية قد أكدوا على هذا الجانب.

يقول (سيرل بيسبي): (وما دامت الناحية الجنسية موجودة عند الجميع حتى الأطفال منذ مولدهم، ولو بقيت في حالة الكمون حتى سن البلوغ، فمن المهم أن تتفادى الإتيان بأي عمل قد يستثيرها قبل أوانها...)»^(٤).

إذن كل ما يمكن أن يلفت نظر الطفل إلى هذا الجانب الغريزي

(١) طب الأئمة ص ١٣٥.

(٢) وسائل الشيعة ج ٧، ص ٩٥.

(٣) فروع الكافي ج ٢، ص ٥٨.

(٤) التربية الجنسية، ص ٥٥.

حتى عبر شاشات التلفزة وما شابه هو محذور إسلامياً والأهل مسؤولون عن ذلك فكل راع مسؤول عن رعيته، فترك الطفل أمام شاشة التلفاز الساعات المتتالية بلا حسيب ولا رقيب، وخاصة مع تعدد الأقنية اليوم والفضائيات التي لا تخلو برامجها غالباً عن مشاهد متحللة هو من الجرائم الأخلاقية التي لا تغتفر للأهل.

وأما بالنسبة للمراهقين والعزّاب فعند استثارة الشهوة لديهم، ولا يوجد المنفس المُحلل لقضاء وطهرهم ما الذي يبقى أمامهم؟ مع طلب الغريزة المُلِح الذي يُعمي القلب عن التفكير في العاقبة (إذا أبصرت العين الشهوة عمي القلب عن العاقبة)؟؟؟

لا يبقى أمامهم سوى اللجوء إلى الأساليب المنحرفة المحرمة، التي منها الاستمناء، ومنها جريمة الزنا التي عذّها الله تعالى في جملة أكبر الذنوب كالشرك بالله وقتل النفس التي حرّم الله وتوعّد مقترفها بالخلود في النار، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾^(١).

فالتأكيد على مسألة النظر، والردع الشديد عن النظر المحرّم، لما يؤدي إليه من عواقب وخيمة، وفساد وارتكاب ما لا يحل ولا يجمل من الزنا وغيره، وكون العاقبة إلى جهنم يوم القيامة.

فعن إمامنا الرضا عليه السلام كما في عيون الأخبار: «... وحرّم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وإلى غيرهن من النساء لما فيه من تهيج الرجال، وما يدعو التهيج إليه من الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يجمل...»^(٢).

(١) سورة الفرقان، الآيات: ٦٨ - ٧٠.

(٢) عيون أخبار الرضا عليه السلام ج ١، ص ١٠٤.

فكل مظان إثارة الشهوة، وأماكن تهيجها كالمسابح المختلطة، والشواطىء، والأماكن المخصصة التي يعلم وجود الخلاعة والسفور فيها، ومشاهدة الأفلام المثيرة... يجب على الشاب اجتنابها، فإنها تشرف على الهلكة، وتشغل النفس، وتتعب القلب، وتورث الحسرات، يقول أمي المؤمنين عليها السلام: «من أطلق ناظره أتعب حاضره، من تتابعت لحظاته دامت حسراته»^(١). وإنما تدوم له الحسرات لأنه كثيراً ما ينظر إلى ما يعجبه ولا يستطيع الحصول عليه والوصول إليه.

«من غَضَّ طرفه قل أسفه وأمن تلفه» [غرر الحكم].

«من غَضَّ طرفه أراح قلبه» [غرر الحكم].

- مثال الذي يثير الشهوة ولا منفس لها:

فإن مثال الشاب غير المتزوج الذي ينظر إلى ما فيه إثارة للشهوة بعد أن تكون تلك الشهوة هادئة وخامدة نوعاً ما، ثم بعد ذلك لا يدري كيف يسكتها بعد هيجانها، كمثال الذي يمر في طريق سفره على مجموعة كلاب هادئة أو نائمة فيرميها بأحجار، فيستفزها ويستثيرها عليه، ثم بعد ذلك يقف ويفكر كيف يسكتها ويدفع غائلتها عن نفسه!!

إن هذا عين الحمق، فمن البدء يفترض أن لا تثار.

- العقوبة الشديدة على النظر المحرّم:

وهذا ما يطرحه الإسلام الحنيف الذي يؤكد على غض البصر، ويبالغ في تشديد العقوبة على النظر المحرّم ففي الحديث عن رسول الله ﷺ: «من ملأ عينه حراماً يحشوها الله يوم القيامة مسامير من نار، ثم حشاها ناراً إلى أن يقوم الناس، ثم يؤمر به إلى النار»^(٢).

(١) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ١٠١، ص ٣٨.

(٢) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ١٠١، ص ٣٧.

وقال ﷺ: «من اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجل أو شعر امرأة أو شيء من جسدها كان حقيقاً على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبعثون عورات المسلمين في الدنيا، ولم يخرج من الدنيا حتى يفضحه الله، ويبيدي عوراته للناظرين في الآخرة»^(١).

ويعتبر الرسول الأكرم ﷺ كما في رواية عنه: «النظر سهماً مسموماً من سهام إبليس» يُرمى في القلب، والسهم المسموم إذا أصاب القلب لا يرجى الشفاء منه.

- حرمة النظر، لا تقتصر على الرجل:

وهذا لا يقتصر على نظر الرجل إلى المرأة فحسب بل يشمل العكس أيضاً أي نظر المرأة إلى الرجل فعن النبي ﷺ: «اشتد غضب الله على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها»^(٢).

وروي أن ابن أم مكتوم دخل على النبي ﷺ وعنده عائشة وحفصة فلم يحتجبا فلما خرج أنكر عليهما، فقالت أنه أعمى، فقال أعمياوان أنتما؟^(٣).

وفي نوادر الراوندي: بإسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه ﷺ قال: قال علي ﷺ: استأذن أعمى على فاطمة ﷺ فحجبته فقال لها رسول الله ﷺ: «لم حجبته وهو لا يراك؟» فقالت ﷺ: «إن لم يكن يراني فأنا أراه وهو يشم الريح» فقال رسول الله ﷺ: «أشهد أنك بضعة مني»^(٤).

وفي وصية أمير المؤمنين للإمام الحسن ﷺ: «واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن فإن شدة الحجاب أبقى عليهن، وليس

(١) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ١٠١، ص ٣٧.

(٢) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ١٠١، ص ٣٩.

(٣) المبسوط ج ٤، ص ١٦٠.

(٤) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ١٠١، ص ٣٨.

خروجهن بأشد من إدخالك من لا يوثق به عليهن، وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل»^(١).

- مبالغة الشريعة في التشديد على غض البصر حتى عن بعض المباحات أو المشتبهات:

وبالغ الإسلام في التأكيد على حفظ النظر فيرشدنا إلى ترك حتى بعض النظرات المباحة التي قد تؤدي إلى الانشغال عن ذكر الله والدخول في الغفلة، فعن أمير المؤمنين عليه السلام: «ليس في البدن شيء أقل شكراً من العين، فلا تعطوها سؤلها فتشغلكم عن ذكر الله عز وجل»^(٢).

ويدعونا إلى ترك النظرات التي هي بنفسها غير محرمة ولكن قد تؤدي إلى المحرم.

ورد أن سليمان قال لابنه: «امش وراء الأسد ولا تمش وراء امرأة».

يقول السيد عادل العلوي في ورع آية الله العظمى السيد المرعشي النجفي (قده):

«في أيام شيخوخته رأيت كثيراً عندما كان يدخل الحرم الشريف للدرس أو الصلاة إذا رأى شبح النساء من بعيد كان يرفع عباءته على وجهه، لكي لا تقع منه نظرة واحدة على امرأة أجنبية، رأيت ذلك منه على نحو الملكة الراحلة»^(٣).

وفيما جرى لكليم الله موسى عليه السلام مع بنت نبي الله شعيب عليه السلام غاية الاعتبار لمن يعتبر، فإن موسى عليه السلام لما سقى لبنتي شعيب عليه السلام تولى إلى

(١) نهج البلاغة/ من وصية أمير المؤمنين للإمام الحسن عليه السلام.

(٢) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ١٠١، ص ٣٥.

(٣) كتاب قبسات.

الظل وناجى ربه بقوله: «رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير»، ورجعت البنتان إلى أبيهما باكراً قبل الأوان على غير العادة، فاستعلمهما الأمر، فقصتا عليه ما حدث فقال شعيب عليه السلام للكبيرة منهما اذهبي وادعي إليّ لأكرمك ﴿فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّكِ أَتَى يَدْعُوكَ لِجَزِيكَ أَجَرَ مَا سَقَيْتَ﴾ فلبى موسى الدعوة وتبعها فكانت تمشي أمامه وكانت الريح تضرب ثوبها وتلصقه بجسمها وتحدد معالمه، فكان موسى يعرض عنها ويغض طرفه إلى أن ناداها: يا أمة الله امشي خلفي ودليني على الطريق بحصاة ترمينها قدامي إذا أخطأت السير، فتأخرت خلقه تصف له الطريق حتى انتهيا إلى منزل نبي الله شعيب عليه السلام ^(١).

ولذلك عندما قالت لأبيها: ﴿يَتَأْتِيَ اسْتَجِرَّةٌ إِنَّكِ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجَرَتِ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾، قال لها شعيب عليه السلام: يا بني هذا قوي قد عرفته بدفع الصخرة «حيث إنها كانت ثقيلة لا يرفعها رجل واحد».

الأمين من أين عرفته؟ قالت يا أبتاه إني مشيت قدامه فقال: «امشي خلفي فإن ضللت فارشدني إلى الطريق فلإنا قوم لا ننظر في أدبار النساء» ^(٢).

العلاج المساعد على غض البصر وحفظ المخيلة

دعوة إلى تعقيل الغريزة:

إن الإسلام يدعو إلى تعقيل أمر الغريزة للوقوف بها على حدودها الطبيعية المرسومة لها من قبل خالقها عز وجل، وعدم إفساح المجال أمام المخيلة لتأخذ من نفسه كل مأخذ ويكون كالريشة في مهب أرياح الخيالات المتواردة على النفس تسوقها حيث تشاء وفي كل اتجاه،

(١) تواريخ الأنبياء، ص ١٨٤.

(٢) من لا يحضره الفقيه ج ٤، ص ١٢.

وخاصة الخيالات التي تُغذي نَارَها النظراتُ المتواردة على القلب لتأجج في القلب لهيبَ الشهوة فيقتحم الإنسانُ ما حرّمه الله .

ولتوضيح هذا المطلب المهم أقول: إن النفس الإنسانية تنشغل بالمادة التي ترد عليها من قبل إحدى الحواس والتي أهمها حاسة النظر كما بينا في أول البحث .

ثم إذا كثرت الواردات على النفس فإن النفس سوف تختزل ما ليس بمهم، وتشتغل بشكل تلقائي بما هو أقوى لديها وأهم، وبما أن شؤون الغريزة هي من أقوى دواعي اشتغال النفس، فإن النفس ستنتقيه لتشتغل به عن غيره .

والرابطة وثيقة جداً بين المخيلة وتأجيج نار الشهوة، فبقدر ما تطلق العنان لطير المخيلة يتسكع حيث شاء ويطير أينما أراد، وتمدّه بمواد تحرّكه وتنقله كالمبصرات التي هي بمثابة وقود له، فإنك ستجد اشتغال النفس الكبير بالغريزة وتأجج لهيب الشهوة، إلى درجة أن النفس قد يسيطر عليها هذا الحس والشعور باطنياً خاصة عند المراهقين والشباب، فَمَتَمَّا شعرت بفراغ ولو لفترة وجيزة فإنها ستنتقل إلى التفكير في ذلك الشأن .

والذي يقوي المخيلة موادها من المراتيات كما ذكرنا، وإن ميدانها لواسع فبقدر ما تمدّها بالصور المبصرة بقدر ما تنطلق في ميدانها الرحب الذي لا يقف عند حدود .

خلاصة هناك ثلاثة عناصر علاقتها وثيقة ببعضها البعض:

«الشهوة» و «المخيلة» و «مواد المخيلة» فكلما قويت القوة المتخيلة وتفعّلت لدى المرء ازداد اضطراب نار الشهوة، وأخذت حيزاً أكبر من نفسه وشغلت اهتمامه وتفكيره .

والمخيلة لها وقود كلما أمددناها بوقودها كلما انطلقت.

وأعظم الوقود تأثيراً المبصرات والمرئيات التي وسيلتها حاسة النظر.

فبقدر ما تغض البصر عن المثيرات تُقلل من سرحان المخيلة واسترسالها، فتضعف تنقلاتها، فيضعف بالمقابل وتلقائياً إلحاح الشهوة فيأمن الإنسان الوقوع في الفتنة.

إذا اتضحت الرابطة الوثيقة بين المخيلة وقوة استشارة الغريزة وبالتالي احتمال الوقوع فيما لا يحل ولا يجمل، ستدرك سرّاً إرشاد الشريعة إلى عدم الإنسياق وراء طير الخيال وأمرها بضبطه ضمن حدود هي رسمت معالمها.

فانظر إلى هذه الحادثة التي من خلالها يعالج أمير المؤمنين عليه السلام شدة هياج الشهوة بالأمر بتعقيل الغريزة دون الوقوع في حبائل الخيال الذي لا يجرّ على ابن آدم إلا سوء العواقب والحسرات:

روي أنه عليه السلام كان جالساً في أصحابه إذ مرت به امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم فقال عليه السلام: «إن أبصار هذه الفحول طوامح، وإن ذلك سبب هبابها، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلمس أهله فإنما هي امرأة كأمراة» فقال رجل من الخوارج: «قاتله الله كافراً ما أفقهه، فوثب القوم إليه ليقتلوه» فقال عليه السلام: «رويداً إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب»^(١).

وفي رواية أخرى: «إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأت أهله فإن عند أهله مثل ما رأى، ولا يجعلنّ للشيطان إلى قلبه سبيلاً، وليصرف بصره عنها.

(١) نهج البلاغة باب الحكم.

فإن لم تكن له زوجة فليصل ركعتين ويحمد الله كثيراً، ويصلي على النبي وآله، ثم ليسأل الله من فضله فإنه يبيح له برأفته ما يغنيه»^(١).

انظر إلى باب مدينة علم النبي ﷺ كيف يعالج أمراً في عمق النفس الإنسانية بعلاج لو أدركه العقلاء وطبقوه لدفع عنهم الاضطراب وقادهم إلى السكينة وراحة البال.

فإنه ﷺ يدعو المتزوج إلى أن يُعَمِل عقله ولا ينساق وراء خيالاته بلا إدراك.

يأمره أن يقف وقفة تعقلية يوقظ من خلالها نفسه فيفكر بشكل منطقي.

فإن الذي أعجبه من تلك المرأة لو تعقل لوجده في امرأته، إذ أن النساء يشتركن في الأمور الأصلية ويفترقن في العرضيات كاللون والشكل وو.. الخ، وكل هذه الأمور العرضية مقدمات للوصول إلى أمر؟؟!! ذاك الأمر بذاته هو موجود عند حليته.

ومن لا يصل إلى الإذعان لهذه الحقيقة فإنه سيبقى أسير الخيال الذي هو بحر لا شاطئ له، ومحيط ليس له منتهى.

يقول الإمام الخميني (قده: .) إن ميولنا وأمنياتنا أيضاً لا يحدّها حد، فمثلاً إن القوة الشهوية في الإنسان، هي بالصورة التي لو كانت بيده نساء مدينة كاملة - بفرض المحال - لتوجه إلى نساء مدينة أخرى أيضاً.. وعلى الدوام تجده يطلب ما لا يملك، رغم أن ذلك من فرض المحال، إنه مجرد خيال، ومع هذا يبقى رجل الشهوة مشتتلاً.. إذاً فالإنسان هو على الدوام عاشق لما لا يملك ولما ليس بيده، وهذه فطرة أثبتها المشايخ العظام وحكماء الإسلام الكبار..).

(١) غرر الحكم.

وفي الحقيقة إن في الإنسان قسمين من الحاجات:

القسم الأول حاجات محدودة كالأكل والشرب والنوم فإن الإنسان يشبع منها وترتفع رغبته فيها، وعندها ينفر من المزيد، فالذي يأكل حتى يمتلئ يمكن أن يصاب بالغثيان إذا نظر إلى طعام وفكر بالاستزادة منه!

القسم الثاني حاجات غير محدودة تخرج من أعماق نفس الإنسان وتطلب دائماً المزيد، ولا تكل، ولا تهدأ، ولا تشبع، مثالها طلب المال والجاه.

ولتوضيح هذين القسمين أقول: إذا دخلت بلدة فإنه يمكن لك أن تحسب ما يسد حاجاتها المحدودة كالأكل والشرب، فيمكن أن تحسب بدقة مقدار ما يكفي هذه البلدة من الخبز إلى شهر مثلاً، وكذلك كم تحتاج إلى ماء، بحيث إذا سألت أهلها كم تريدون من طعام وماء لكي تشبعوا وترتووا إلى شهر لحددوا لك المقدار، وقالوا هذا يكفينا ويشبعنا.

ولكن إذا سألت كم تحتاج هذه البلدة من المال لكي تشبع نهم كل فرد فرد من أهلها إلى حب المال والتملك؟ سوف يبقى هذا السؤال بلا جواب، لأن الرقم سيكون غير محدود، ونفس الشيء في الحاجة إلى العلم فكما قال الرسول الأعظم ﷺ: «منهومان لا يشبعان طالب علم وطالب مال»، وكذلك حب الجاه والمقام فكلما نال الإنسان مقاماً رفيعاً طمحت نفسه إلى مقام أعلى منه.

وتعالّ معي إلى الغريزة الجنسية، فإذا تأملنا فيها بدقة وجدناها مُطْعَمَةٌ بكلا النوعين من الحاجات، فهي بلحاظ العلاقة الجسدية من نوع الحاجات المحدودة التي تشبع ويخف إوارها بمجرد الانتهاء من اللقاء الفزيولوجي الجسدي.

وأما بلحاظ الجانب النفسي المعنوي، فهي من سنخ الحاجات

اللامحدودة، فتجذرها أصيل في النفس وجوعها عميق، وعطشها لا يروى، إلا من خلال تقييدها وتعقيّلها كما أشار أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية السابقة، وهذا ما أشار إليه الإمام الخميني (قده) فيما نقلنا عنه آنفاً.

ويقول الشهيد مطهري فيه: (. . . هذا الشكل من العطش يميل إلى التنوّع فبعد أن يشبع صاحبه من واحدة يلتفت إلى الأخرى، فهو في نفس الوقت الذي يتوفر فيه على عشرات النساء تأسره العشرات الأخرى . . .

فإذا (افترضنا أنه امتلك من النساء الحسنات بعدد ما كان في حريم هارون الرشيد وخسرو برويز، بحيث لا يصل الدور إلى بعضهن خلال السنة الكاملة، وسمع أن حسناء أخرى في أقصى الأرض فسوف يطلبها! ولا يقول كفى، لقد شبع، فهو كجهنم «يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» فالإشباع في مثل هذه الحالات أمر غير ممكن، وإذا أراد شخص أن يرد هذا السبيل فهو يشبه تماماً من يريد أن يشبع النار بالحطب).

يقول «كريستنس» في الفصل التاسع من كتابه (إيران في العصر الساساني):

(نلاحظ على رسوم الطاق الأثري بعضاً من صور الثلاثة آلاف امرأة التي كانت لدى «خسرو برويز» فلم يشبع الملك ميله هذا أبداً، فهو يجلب كل فتاة أو ثيب أو ذات بعل يصفونها له إلى حرمه. وكلما حصل له ميل لتجديد زوجته، يكتب إلى عماله في البلدان كتاباً يصف فيه خصائص المرأة الكاملة، ثم يعمد عماله إلى جلب هذه المرأة إليه في أي مكان وجدوها وكانت مواصفاتها متطابقة مع ما جاء في كتاب الملك).

فإذا كان هذا الجانب المعنوي النفسي من الغريزة يأخذ هذا العمق في نفس الإنسان، وكانت المخيلة لديه تذكي نار ذلك الميل الغريزي فإذا أطلق لها العنان لا تقف عند حدود، فتطلب المزيد من المرثيات التي تمدها بالوقود، فتسيطر على كيان المرء، ويصبح أسيراً لها مشغول القلب بتلبية مبتغائها، بل يتحوّل إلى مدمن يبحث عن أي جديد في مجال المشاهدات، بل يتربص أي مشهد ليرمقه ويملي العين منه!

وفي الحقيقة هذا أمر خطير على النفس الإنسانية لأنه يصرف اهتمامها عن الكمالات التي خُلِقَتْ لأجلها، وعن بذل العمر فيما يوجب القرب من الخالق، والتدرج في مدارج الكمال الروحي والمعنوي، والسعي لإحقاق الحق وتحكيم القيم في المجتمع الإنساني، والانتصار للمظلوم من الظالم.

فإذا سيطر وهم الغريزة على الذات دبّ فيها الاسترخاء ومنعها من بذل الوسع للوصول إلى الأهداف الرفيعة، وأذهب همتها العالية، وأضعفها عن الجهاد لذلك تجد أمير المؤمنين عليه السلام في إرشاداته للمجاهدين كما يأمرهم بالشدّض على النواجد يأمرهم أن يعذبوا عن ذكر النساء كي لا تضعف النفس بالتخيل فتصرف الهمة ففي نهج البلاغة أنه قال عليه السلام لجيش يُشَيِّعُه: (أعذبوا عن النساء ما استطعتم).

قال الرضي (رض) أي: اصدفوا عن ذكر النساء وشغل القلب بهن... لأن ذلك يفت في عضد الحمية ويقدح في معاهد العزيمة، ويكسر عن العدو، ويلفت عن الأبعاد في الغزو.

وقد تنبه إلى ذلك أعداء الإسلام فعملوا بكل جهدهم لصرف همة الشباب عن القضايا الكبرى وجعلهم منغمسين في جحيم الشهوة ومستنقعاتها الآسنة، شاردي الذهن، مسترسلين في الخيالات الشيطانية،

فانظر التوصيات الواردة بهذا الشأن في بروتوكولات حكماء صهيون الذي يرسم السياسة اليهودية في العالم:

(يجب أن نعمل لتنهار الأخلاق في كل مكان فتسهل سيطرتنا . إن فرويد منّا وسيظل يعرض العلاقات الجنسية في ضوء الشمس لكي لا يبقى في نظر الشباب شيء مقدس ، ويصبح همه الأكبر هو إرواء غرائزه الجنسية وعندئذ تنهار الأخلاق).

فالإمام إذن يدعو إلى تحكيم العقل في الغريزة، وشياطين الإنس والجن يدعون إلى تحكيم الغريزة في العقل ﴿وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِي يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ يَمِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا﴾ (٢٧) (١).

- عظة من الملك لأحد أفراد رعيته:

وفي إطار تحكيم العقل أذكر هذه النادرة التي حدثت في زمن أحد الملوك الذي كان يتنكر ثم يسير في أوساط الرعية يسمع ويرى ما يقال، وما يجري من دون واسطة، فإنه ذات يوم مرّ برجل في السوق وسمعه يقول: ما همُّ الملك وهو يمتلك العديد من النساء ونحن المساكين ليس لنا حول أن نمتلك أكثر من امرأة واحدة؟!!

فاقترب منه الملك المتنكر وقال له: هل لك أن تأتيني بخمس بيضات بألوان مختلفة وأعطيك على ذلك مبلغ كذا..

فأتاه بما طلب، فقال له إذا أردت أن أهبك بعض البيض فأيتها تختار؟ الحمراء.. أم الزرقاء.. أم الخضراء..؟؟!

فقال له الرجل أتمازحني يا رجل؟! فما الفرق بين ذات اللون الأحمر وذات اللون الأزرق..؟!

(١) سورة النساء، الآية: ٢٧.

فالبيض بيض وحقيقته واحدة وإن اختلف لونه وعوارضه الخارجية.

وعندها قال له الملك الذي كان يريد وعظه: وكذلك أمر النساء فإن حقيقتهن وجوهرهن واحد وإن اختلفن بالعوارض، فلا تتمنى ما عند الملك وتظن بأنه أمر خارق وغير عادي، ثم كشف له عن نفسه.

- غض البصر أمر شديد يحتاج إلى إيمان قوي:

وفي ختام هذا البحث أقول إن غض البصر لأمر شديد على النفس يحتاج إلى درجة إيمانية سامية، وإيماناً كبيراً بالغيب يجعل العبد مراقباً لعلام الغيوب في سره وعلا نيته، ويخاف سطواته، فقد سئل أمير المؤمنين عليه السلام بما يستعان على غمض البصر؟ فقال: «بالخمود تحت سلطان المظّلع على سترك»^(١).

وعن الصادق عليه السلام: «ما اعتصم أحدٌ بمثل ما اعتصم بغض البصر فإن البصر لا يغمض عن محارم الله إلا وقد سبق إلى قلبه مشاهدة العظمة والجلال»^(٢).

- مكافاة الغاض لبصره:

ولذلك جعل غض البصر من سمات المتقين «غَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ» ومن وصل إلى هذا التورع وغض البصر عن المحارم، الناتج عن قوة الإيمان، ومراقبة الجليل المظّلع على الستر، فإن الله سيكافئه، ويزيد في إنعامه، ويقوّي إيمانه، ويهبه الثواب العظيم في الدنيا والآخرة.

(١) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ١٠١، ص ٤١.

(٢) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ١٠١، ص ٤١.

فمن الصادق عليه السلام، عن أبيه عليه السلام قال: قال رسول الله ﷺ: «كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين غضت عن محارم الله، وعين باتت ساهرة في سبيل الله»^(١).

- وعنه عليه السلام قال: «من نظر إلى امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يترد إليه بصره حتى يزوجه الله عز وجل من الحور العين»^(٢).

وعن النبي ﷺ: «النظر سهم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها خوفاً من الله أعطاه الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه»^(٣).

إذن فمن صفات المؤمنين، وسمات المتقين سمة غض البصر، «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم». «غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم».

فجسد هذه السمة في نفسك كي تكون في عداد المتقين من ناحية حاسة النظر إنشاء الله تعالى، وهو المؤيد والمعين نعم المولى ونعم النصير.

(١) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ١٠١، ص ٣٥.

(٢) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ١٠١، ص ٣٧.

(٣) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ١٠١، ص ٣٨.

السّمة الخامسة

وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم:

- دائرة مسؤولية المؤمن بشأن السمع
- المرحلة الأولى: كف السمع عن المحرّمات:
  - أ - التورع عن سماع الغيبة
  - كيف كان العلماء يتشدّدون في أمر سماع الغيبة
  - ب - التورع عن سماع الغناء
  - أدلة تحريم الغناء:
- * الدليل القرآني المفسر بالروايات
- * الروايات الواردة في تحريم الغناء
- عقاب المستمع إلى الغناء والتغليظ بشأنه
- حرمة الغناء في المذاهب الأخرى الإسلامية
- ما قيل في مفسد الغناء
- الغناء رقية الزنا
- الغناء يسلب العزم من الإنسان
- جزاء من نزه نفسه عن الغناء في الدنيا

١

- المرحلة الثانية: تنزيه السمع عما لا فائدة منه.

(اجتناب اللغو)

- الإعراض عن سماع اللغو

- مثالان للمغتر بالدنيا

- الحسرة على هدر الوقت عند رؤية ملك الموت

- الحسرة على تفويت العمر يوم القيامة

- فصل في حرص علمائنا الأبرار عملياً على الاستفادة
من كل ساعة

السَّمةُ الْخَامِسَةُ

✽ ..وقفوا اسماعهم على العلم النافع لهم ✽

إن حاسة السمع كسائر الحواس هي نعمة عظيمة قد مَنَّ الله تعالى بها على الإنسان.

وهي مع ذلك مورد لامتحان واختباره، فإنها قد تكون وسيلة قرب إلى الله، وقد تُصَنَّفُ من أهم وسائل المعاصي!

والمرء مسؤول عنها فإن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾.

فلا ينبغي التسامح بشأنها كما هو ديدن بعض الذين زين لهم الشيطان أعمالهم، وهَوَّنَ عليهم المعاصي التي تُرْتَكَّبُ عن طريقها، كالاستماع إلى الغناء، والفحش من القول، وذكر مثالب المؤمنين، وغيباتهم...

وإذا كان المرء مسؤولاً عن حاسة السمع فأول بحث يجب أن نظرقه هو تحديد دائرة تلك المسؤولية.

فأولاً: هل يكون الإنسان مسؤولاً عن سماعٍ لم يَتَعَمَّدْهُ؟

أم فقط هو مسؤول عما تعمد الإصغاء إليه؟

الصحيح هو الفرض الثاني، حيث أن الله تعالى يؤاخذ الخلق بما تعمدت قلوبهم: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾^(١)، ﴿وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾^(٢).

فمثلاً إذا كُنْتَ ماراً بمكان وطرق سمعَكَ صوتُ غِناءٍ، أو كلامٌ فُحشٍ، أو ابتُلِيتَ بمن يدير المذياع، أو التلفاز على ما هو محرّم، فطرق سمعك دون أن تصغي إليه، وصرفت نفسك عنه، فإنه لا إشكال في ذلك، وإنك لم ترتكب محرماً.

وأما مع الإصغاء وتوجيه النفس وتعتمد الاستماع، فإنه سيكون مُحَرَّمًا، وداخلاً في دائرة المسؤولية الشرعية، والمرء معاقب عليه.

وهذا ما يقال من الفرق بين السماع والاستماع.

فالاستماع هو تعمد الإصغاء إلى الصوت، وتوجيه النفس إليه.

والسماع خلافه، فهو أن يطرق الصوت سمعك دون إرادة ولا تعمد منك للإصغاء إليه.

وبالالتفات إلى هذا التفريق تتضح أجوبة كثير من التساؤلات عن أحداث يتلى بها المؤمن في حياته الاجتماعية وأثناء مخالطته للناس.

وثانياً: هل ينبغي للإنسان أن يكفّ السمع عن المحرمات فحسب، أم أنه يوجد درجة أرقى من ذلك على المؤمن أن يسعى للوصول إليها؟ وهي درجة الإعراض حتى عن استماع اللغو الذي لا فائدة منه، وإن لم يكن مُحَرَّمًا؟

إنَّ ما يَظهر من قول أمير المؤمنين عليه السلام: «وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم» هو الفرض الثاني أيضاً، أي أن المؤمن المُقْبِل على

(١) سورة البقرة، الآية: ٢٢٥.

(٢) سورة الأحزاب، الآية: ٥.

شأنه، المتزود لآخرته، عليه أن يرتقي إلى مرتبة حفظ سمعه حتى عن الأمور اللغوية التي لا طائل تحتها، ولا فائدة من سماعها، فضلاً عن حفظه عن المحرمات.

فهناك مرحلتان للبحث إذن:

١ - المرحلة الأولى: والتكليف الأول المتوجه للمؤمن بما يتعلق بحاسة السمع هو: كف السمع وتنزيهه عن كل ما حرمت الشريعة الاستماع إليه، من غيبة، أو نسيمة، أو تفكه بأعراض المسلمين، أو مزاح خارج عن ضوابط الشرع مؤدٍ إلى أذية المؤمنين، بل عن سماع كل أمر فيه انتقاص وتوهين للمؤمنين، وعن قول الفحش، والتجسس، والغناء، والشتيم، والهجر...

- فعن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إن الله تبارك وتعالى فرض الإيمان على جوارح بني آدم، وقسمه عليها، فليس من جوارحه جارحة إلا وقد وكلت من الإيمان بغير ما وكلت أختها، فمنها أذناه اللتان يسمع بهما، ففرض على السمع أن يتنزه عن الاستماع إلى ما حرم الله وأن يعرض عما لا يحل له فيما نهى الله عنه، والإصغاء إلى ما أسخط الله»^(١).

وهذا بحد ذاته أمر في غاية الشدة - (قبل أن نصل إلى المرحلة الثانية، وهي مرحلة ترك المكروهات، والإعراض حتى عن سماع ما لا فائدة منه) - فأى مجلس في زماننا يخلو من الغيبة، أو النسيمة، أو التفكه في أعراض المسلمين والانتقاص منهم...؟!

يقول العالم الزاهد آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي (قده) في وصيته لابنه: وأوصيه... أن يقلل من المعاشرة مع الناس، فإنك قل ما ترى مجلساً غير مشتمل على المناهي، من اغتياب

(١) تفسير العياشي - محمد بن مسعود العياشي ج ١، ص ٢٨٢.

عباد الله، والتفكه في أعراضهم، والبهت في حقهم، وأكل لحومهم ميتة، سيما لو كان المغتاب (بافتح) من أهل العلم، فإن اغتيال العلماء بمنزلة أكل الميتة المسمومة^(١).

ويقول (قده) في وصية أخرى له:

«وأوصيه.. بتقليل المعاشرة، فإن المعاشرة والدخول في نوادي الناس في هذه الأعصار مخطور محذور، قلما يرى نادٍ يخلو من البهت والغيبة في حق المؤمنين والإزرء بهم، وتضييع حقوقهم وأخوتهم»^(٢).

فأعظم الأمور خطراً وابتلاءً بما يتعلق بحاسة السمع: استماع الغيبة، واستماع الغناء. وقد تكلمنا عن الغيبة سابقاً عند حديثنا عن آفات اللسان، والذي أذكر به هنا هو أن المستمع للغيبة أحد المغتابين، فعن رسول الله ﷺ، أنه قال: «السامع للغيبة أحد المغتابين»^(٣).

وفي الاختصاص: قال: نظر أمير المؤمنين ﷺ إلى رجل يغتاب رجلاً عند الحسن ابنه ﷺ، فقال: «يا بني، نزه سمعك عن مثل هذا، فإنه نظر إلى أخبث ما في وعائه، فأفرغه في وعائك»^(٤).

- وروى القطب الراوندي في لب اللباب: عن النبي ﷺ، أنه قال: «من سمع الغيبة ولم يغير كان كمن اغتاب، ومن رد عن عرض أخيه المؤمن، كان له سبعون ألف حجاب من النار»^(٥).

والشريعة المقدسة لا تحرم استماع الغيبة فحسب، بل توجب على المكلف الانتصار للمؤمن ورد غيبته، فإنه ينال بذلك الأجر العظيم، وإن

(١) كتاب قبسات/ ص ١٢٨.

(٢) المصدر/ ص ١٢٣.

(٣) أبو الفتوح الرازي في تفسيره.

(٤) مستدرک الوسائل - الميرزا النوري ج ٩، ص ١٣٢.

(٥) مستدرک الوسائل - الميرزا النوري ج ٩، ص ١٣٣.

لم يفعل فله الخذلان في الدنيا والآخرة، والوزر الكبير.

يقول الشيخ الأعظم الأنصاري (قده) في مكاسبه: «ثم إنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة: فعن المجالس بإسناده عن أبي ذر رضوان الله عليه عن النبي ﷺ: «من اغتیب عنده أخوه المؤمن وهو يستطيع نصره فنصره، نصره الله تعالى في الدنيا والآخرة، وإن خذله وهو يستطيع نصره، خذله الله في الدنيا والآخرة»^(١).

- وعن عقاب الأعمال بسنده عن النبي ﷺ: «من رد عن أخيه غيبة سمعها في مجلس رد الله عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن لم يرد عنه وأعجبه كان عليه كوزر من اغتابه»^(٢).

- وعن أبي جعفر ﷺ قال: «من اغتیب عنده أخوه المؤمن فنصره وأعانه نصره الله وأعانه في الدنيا والآخرة، ومن لم ينصره ولم يعنه ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه إلا خفضه الله في الدنيا والآخرة»^(٣).

- وعن أبي عبد الله ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «من رد عن عرض أخيه المسلم، وجبت له الجنة البتة»^(٤).

- وعنه ﷺ قال: «ما من مؤمن يُعين مؤمناً مظلوماً إلا كان أفضل من صيام شهر واعتكافه في المسجد الحرام، وما من مؤمن ينصر أخاه وهو يقدر على نصرته إلا نصره الله في الدنيا والآخرة، وما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر على نصرته إلا خذله الله في الدنيا والآخرة».

(١) كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري ج ١، ص ٣٦١.

(٢) عقاب الأعمال: ٣٣٥، وعه الوسائل ٨: ٦٠٧، الباب ١٥٦ من أبواب أحكام العشرة/

ح ١.

(٣) وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي ج ٨، ص ٦٠٦.

(٤) المصدر.

- وعن الصدوق بإسناده عن الصادق عليه السلام - في حديث المناهي -
عن النبي ﷺ: «من تطول على أخيه في غيبة سمعها، فردها عنه رد الله
عنه ألف باب من الشر في الدنيا والآخرة، فإن هو لم يردّها وهو قادر
على ردّها كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة»^(١).

يقول الشيخ الأنصاري (قده): ولعل وجه زيادة عقابه - (سبعين
مرة) - أنه إذا لم يردّه تجرأ المغتاب على الغيبة، فيصرّ على هذه الغيبة
وغيرها.

والظاهر أن الرد غير النهي عن الغيبة، والمراد به الانتصار للغائب
بما يناسب تلك الغيبة، فإن كان عيباً دنيوياً انتصر له بأن العيب ليس إلا ما
عاب الله به من المعاصي التي من أكبرها ذكرك أخاك بما لم يعبه الله به.

وإن كان عيباً دينياً وجّهه بمحامل تخرجه عن المعصية، فإن لم
يقبل التوجيه انتصر له بأن المؤمن قد يتلي بالمعصية، فينبغي أن تستغفر
له وتهتم له، لا أن تعير عليه، وأن تعيرك إياه لعلّه أعظم عند الله من
معصيته، ونحو ذلك^(٢).

أقول: وهذا يحتاج إلى تَلَفُّفٍ وحكمة، فإنك عندما تريد الانتصار
للمؤمن ورد الغيبة عنه يعتبرك المغتاب أنك قد أخذت جانب ذلك
الشخص فيصنّفك خصماً، وتسوء علاقتك معه، فعلينا أن نتفنن بأساليب
رد الغيبة لنجمع بين أمرين: رد الغيبة والانتصار للمؤمن من جهة،
والإبقاء على العلاقة الحسنة بيننا وبين من نعظه وننهاه عن الغيبة من جهة
أخرى، وإلا فسنتقع في محذور آخر، وهو الجفاء، والتقاطع، والتدابير
فيما بيننا.

(١) الفقيه ٤: ١٥، الحديث ٤٩٦٨، وعنه الوسائل ٨: ٦٠٠، الباب ١٥٢ من أبواب أحكام
العشرة، الحديث ١٣.

(٢) كتاب المكاسب - الشيخ الأنصاري ج ١، ص ٣٦٢.

نعم في بعض الموارد المصيرية الحساسة قد يقتضي الانتصار للمؤمن ورد غيبته شيئاً من الحزم كما لو كان الكلام على عالم من العلماء مثلاً.

تقول ابنة الشيخ الأنصاري (قده) الذي كان المرجع الأعلى للشيعة في العالم في عصره: ذات يوم جاءت ابنة الشاه ناصر الدين لزيارة الشيخ في النجف الأشرف، فدخلت المنزل، وأخذت توزع نظراتها في جوانب الغرفة - قبل مجيء الشيخ - فترى السرجين مشتعلين في المنقل (وهي فضلات الحيوانات تجفف وتجعل قطعاً للتدفئة بدلاً عن الفحم)، وتنظر إلى سفرة من الخوص (ورق النخل) معلقة على الحائط، وإلى جانب المنقل الذي كان من الطين كانت مسرجة من الفخار تضيء الغرفة نصف إضاءة.

فلم تستطع بنت الشاه أن تخفي ما يدور في خلدها من تعجب ودهشة من هذا الزهد لأكبر مرجع ديني في زمانه، فقالت للشيخ لمّا حضر للقاء:

إذا كان ينبغي للعالم أن يكون هكذا زاهداً في معيشتة فماذا عن الشيخ علي كني؟؟

- (الشيخ علي كني كان من كبار علماء طهران، ومن الذين يخشاهم الشاه، وكان من الناحية المادية في رفاه إلى حد ما، ولعلّ سبب تعريض الأميرة به (قده) هو مواقفه المعارضة لأبيها الشاه ناصر الدين) -.

غضب الشيخ الأنصاري (قده) ولم يسمح لها أن تكمل كلامها، بل نهض من مكانه وقال بشدة: ماذا تقولين؟

إن هذا الكلام غيبة.

اعلمي أنك بهذا الكلام قد اشتريت لنفسك نار جهنم.

قومي واخرجي قبل أن ينزل الله من السماء عقاباً يشملني معك.

بكت ابنة الشاه من كلام الشيخ الأنصاري، وقالت: سيدي لقد أخطأت وتبت من خطئي، وإني أعتذر منك فلن أرتكب مثل هذه الحماقة مرة أخرى.

فعفى عنها الشيخ وقَبِلَ اعتذارها وقال لها: أين أنت من إبداء الرأي حول مكانة العلامة الشيخ علي كني؟؟^(١).

أقول: سبحان الله كيف يفعل الإيمان فعله في الإنسان، فيجعله ينفي الحسد من قلبه، ولا يداهن في الحق، ولا يخاف في الله لومة لائم. وهذا ما جُمع للشيخ الأنصاري (قده) في هذا الموقف المشرف الخالد، فإنه برهنَ عن عدم وجود ذرة حسد في قلبه للشيخ علي الكني، ولم يداهن مَنْ هي الأميرة وبنت الملك، ولأجل إظهار الحق والنهي عن المنكر والانتصار للمؤمن لم يخف في الله لومة لائم!!

فأعظم بها من شجاعة إيمانية جميعنا يحتاج إليها لأجل الورع وعدم الوقوع في حبال الشيطان.

* خلاصة يحرم الاستماع إلى الغيبة، وعلى المكلف إذا كان في مجلس وتعرض المتحدثون فيه لغيبة مؤمن أن يدفع الغيبة عن أخيه ويتنصر له، فإن لم يستطع، أو كان لا يؤثّر، أو كان دفعه عنه إغراء لهم في الازدياد من الطعن عليه، فعليه حينئذٍ أن يقوم من المجلس.

فهذا السيد بحر العلوم (قده) وهو فتى صغير يخرج من المجلس باكياً عندما يسمع أحد الحاضرين يتعرض لغيبة شخص.

(١) سماء الصالحين/ ص ٣٦٥.

فيسأله الحاضرون عن تصرفه الغريب فيجيبهم: بأن شخصاً كان يغتاب مؤمناً فلم أتحمل الاستماع إلى الغيبة، فخرجت فراراً من عذاب الله تعالى.

نعم هذا الفتى المتورّع في صغره قد غدا من أكابر الفقهاء في كبره، ومن الذين استفاض النقل بشأن لقائهم بإمام الزمان (عج).

- وقد انزعج العالم العارف الكامل الورع الملكى التبريزى (قده) من رجل اغتاب شخصاً في محضره فقاطعه فوراً وقال له: (إنك باغتيابك هذا قد سببت لي تعباً لمدة أربعين يوماً)^(١).

فأصحاب القلوب الصافية النقية يشعرون بالأثر الأسود البغيض للغيبة على قلوبهم، الذي يحتاج إلى أربعين يوماً من العمل والاستغفار لكي ينجلي.

وأما حال من لا يشعر بأثر الغيبة على نفسه فهي سيئة للغاية، لأنها تدلّل على قلب قد اسودّ من كثرة الذنوب، فلا يكاد يشعر بإضافة بقعة سوداء أخرى إلى رين قلبه.

(١) رسالة لقاء الله.

الأمر الثاني الغناء

لقد تفتّت ظاهرة الغناء في مجتمعاتنا بشكل مخيف حتى أضحت تسيطر على نفوس وأذهان كثير من شبابنا وفتياتنا، وتحدو بهم نحو الأوهام والخيالات الباطلة التي تقود إلى الفساد، وإضاعة الوقت، والابتعاد عن أجواء الفضيلة، والدين.

وقد تجد فتاة أو شاباً يؤدي الصلاة ولكنه مسربل الفكر، ومتعلق القلب بسماع الموسيقى والغناء، وإن نهيتَه رأيته أبعد ما يكون عن الانتهاء، بل لعله يريد أن يثبت لك عدم المنافاة بين تأدية طقوسه الدينية وبين ما هو مقيم عليه من عادة مিশومة.

والبعض يذهب إلى أكثر من ذلك فيدخل معك في سجال بغية التبرير لنفسه فينفي الدليل على حرمة الغناء وسماعه.

وهذا أمر تجده في الكثير من الناس - إلا المنصفين منهم - وهو أن الإنسان إذا تعلق قلبه بشيء وأحبّه، وصعب عليه تركه، والإقلاع عنه، عمي قلبه عن عاقبة ذلك الأمر كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام:

«من عشق شيئاً أعشى بصره وأمضى قلبه»^(١) و «إذا أبصرت العين

(١) نهج البلاغة خطبة ١٠٩، تحقيق الشيخ محمد عبده ج ١ ص ٢١١.

الشهوة عمي القلب عن العاقبة»، فيأخذ بإنكار قبح ما يفعل وتأويل ما ورد في ذمه، بل ويسعى جهده لإثبات عدم المنع عنه وعدم تحريمه، ويتمسك بحجج أوهن من بيت العنكبوت..

فبعض الذين يشربون المسكر مثلاً يقولون لم تنزل آية من القرآن تحرم الخمر، وهم أبعد ما يكون عن القرآن وفهم أحكامه والالتزام بتعاليمه، فهم متعنتون يريدون الجدل العقيم فحسب للتبرير لأنفسهم، أما طرقت أسماعهم الآية الكريمة: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾، والرسول قد نهى بشكل شديد عن الشراب فجعل شارب الخمر كعابد الوثن.

وكذلك بعض الذين يرتكبون معصية سماع الموسيقى والغناء يتعلمون ببعض التعليقات الواهية بغية عدم الإقلاع عما هم عليه، ولكن البعض الآخر طيبون منصفون إذا سمعوا الدليل على الحرمة أقلعوا عن المحرم طاعة لله تعالى وخوفاً من عذابه..

وفيما يلي سأذكر ما يستدل به على حرمة استماع الموسيقى والغناء المتناسبة مع مجالس اللهو والفسق، أولاً الدليل القرآني بضميمة الروايات المفسرة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام، وثانياً الروايات المستفيضة بمضامينها العجيبة التي مفادها التحذير، والزجر، والنهي عن الغناء وسماعه بأبلغ صورة وأفصح بيان.. بل قد يقال بأن الحكم بالحرمة مجمع عليه بل هو من الضرورات الدينية!

يقول الإمام الخوئي (قده):

«لا خلاف في حرمة ما ذكرناه أنه غناء قطعاً، ولعلّ عدم الخلاف بل الإجماع عليه مستفيض، بل هو إجماع محقق قطعاً، بل ضرورة دينية»^(١).

(١) مصباح الفقاهة - السيد الخوئي ج ١، ص ٣٠٤.

ولنذكر أولاً الدليل القرآني بضميمة تفسير المعصومين عليهم السلام:

- عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله (عز وجل): ﴿فَاَجْتَنِبُوا رِيْسَكَ مِنَ الْاَوْتَنِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ قال عليه السلام: الغناء^(١).

- عن أبي عبد الله عليه السلام قال في قوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ﴾ قال عليه السلام: الغناء^(٢).

قال العلامة المجلسي (قده): وقد ذكر اللغويون من معاني الزور مجلس الغناء، ذكره الفيروز آبادي^(٣).

- وعن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: الغناء مما وعد الله عز وجل عليه النار وتلا هذه الآية: ﴿وَمَنْ اَتَى النَّاسَ مِنْ يَشْتَرِي لَهَوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا اُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ ٦ ^(٤).

- وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: الغناء مما قال الله: ﴿وَمَنْ اَتَى النَّاسَ مِنْ يَشْتَرِي لَهَوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ^(٥).

- وعن الوشاء قال: سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الغناء فقال: هو قول الله (عز وجل): ﴿وَمَنْ اَتَى النَّاسَ مِنْ يَشْتَرِي لَهَوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ^(٦).

- وعن أبي عبد الله عليه السلام: الغناء مجلس لا ينظر الله إلى أهله وهو

(١) الكافي - الشيخ الكليني ج ٦، ص ٤٣١.

(٢) المصدر.

(٣) البحار ج ٦٧، ص ٢٣٩.

(٤) المصدر.

(٥) المصدر.

(٦) الكافي - الشيخ الكليني ج ٦، ص ٤٣٢.

مما قال الله (عز وجل): ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾^(١).

ثانياً: الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة عليهم السلام المحرمة للغناء:

إن الروايات الدالة على حرمة الغناء، وحرمة تعليمه وتعلمه، وحرمة التكسب به واستماعه بمضامينها المدهشة قد تصل إلى حد التواتر كما في تقارير السيد الخوئي (قده)^(٢).

وسنذكر فيما يلي بعض ما اشتملت عليه هذه الأحاديث عن المعصومين عليهم السلام في ذم الغناء وتحريمه والزجر عنه، فقد ورد أن الغناء:

- ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الخضرة.
- وأنه يورث الفقر والقساوة وينزع الحياء.
- وأنه رقية الزناء.
- ويرفع البركة.
- وينزل البلاء، كما نزل البلاء على المغنّين من بني إسرائيل.
- وأنه ممّا وعد الله عليه النار وبئس المصير.
- وأنه عشُّ النفاق.
- وأن الغناء مجلسٌ لا ينظر الله إلى أهله.
- وأن استماع الغناء نفاق وتعلمه كفر.
- وأن صاحب الغناء يحشر من قبره أعمى وأخرس وأبكم.

(١) المصدر.

(٢) مصباح الفقاهة - السيد الخوئي ج ١، ص ٣٠٧.

- وأن من ضرب في بيته شيئاً من الملاهي أربعين يوماً فقد باء بغضب من الله فإن مات في أربعين مات فاجراً فاسقاً مأواه النار وبئس المصير.

- وأن من أصغى إلى ناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان.

- وأن الغناء أخبث ما خلق الله وشر ما خلق الله.

- وأنه يورث الفقر والنفاق.

- وأن من استمع إلى الغناء يذاب في أذنه الإفك^(١).

- وفي الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام: لما مات آدم عليه السلام وشمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم عليه السلام فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك^(٢).

- وقال عليه السلام: «بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجیعة، ولا تُجَاب فيه الدعوة، ولا يدخله الملك»^(٣).

أقول: من لم تُخَفْه الروايات المتوعدة بالعذاب على استماع الغناء، ولم تنزجر نفسه مع ما ورد من الوعيد الأخروي أفلا يخاف من الفجیعة في الدنيا!!؟ فإن المعصوم عليه السلام الذي هو مشكاة الأسرار الغيبية ينبىء عن سر غيبي.. وهو أمر مخيف.. وهو أن «بيت الغناء لا تؤمن فيه الفجیعة»!!.

وقد ورد أنه يورث الفقر أيضاً كما سبق وذكرنا، فهذه آثار عاجلة

(١) راجع الكافي ج ٦، ص ٤٣١، باب الغناء - دعائم الإسلام ج ٢، ص ٢٠٧ - دار المعارف - وسائل الشيعة ج ١٢، ص ٢٢٥، باب تحريم الغناء - البحار ج ٧٦، ص ٢٣٩، باب الغناء ٣.

(٢) الكافي - الشيخ الكليني ج ٦، ص ٤٣١.

(٣) المصدر.

تشمل مرتكب هذه المعصية حتى في الدنيا!!

- وعن أبي جعفر عليه السلام قال: «من أصغى إلى ناطق فقد عبده فإن كان الناطق يؤدي عن الله (عز وجل) فقد عبد الله، وإن كان الناطق يؤدي عن الشيطان فقد عبد الشيطان»^(١).

- وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: «المنجم ملعون والكاهن ملعون، والساحر ملعون: والمغنية ملعونة، ومن آواها وأكل كسبها فهو ملعون»^(٢).

- وعن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: «جعلت فداك إن رجلاً من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار وقد جعل لك ثلثها»، فقال: «لا حاجة لي فيها، إن ثمن الكلب والمغنية سحت»^(٣).

- وقال أمير المؤمنين عليه السلام: «الغناء نوح إبليس على الجنة»^(٤).

- وعن الريان بن الصلت قال: سألت الرضا عليه السلام يوماً بخراسان فقلت: يا سيدي إن هشام بن إبراهيم العباسي حكى عنك أنك رخصت له في استماع الغناء؟ فقال: كذب الزنديق إنما سألتني عن ذلك فقلت له: إن رجلاً سأل أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال أبو جعفر عليه السلام: إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء؟ فقال: مع الباطل، فقال له أبو جعفر عليه السلام قد قضيت^(٥).

- وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: «أما يستحي أحدكم أن يغني على

(١) وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي ج ٧١، ص ٣١٧.

(٢) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ٦٧، ص ٢٤٢.

(٣) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ٦٧، ص ٢٤٢.

(٤) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ٦٧، ص ٢٤٣.

(٥) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ٦٧، ص ٢٤٣.

دابته وهي تسبح»^(١).

- وعن مسعدة بن زياد قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: بأبي أنت وأمي إنني أدخل كنيفاً لي (بيت الخلاء)، ولي جيران عندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود، فربما أطلت الجلوس استماعاً مني لهن؟

فقال عليه السلام: لا تفعل.

فقال الرجل: والله ما آتيهن إنما هو سماع أسمعه بأذني.

فقال عليه السلام: الله أنت أما سمعت الله (عز وجل) يقول: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾^(٢).

فقال: بلى والله لكأني لم أسمع بهذه الآية من كتاب الله من أعجمي ولا عربي لا جرم إنني لا أعود إن شاء الله وإني أستغفر الله.

فقال له عليه السلام: «قم فاغتسل وصل ما بدا لك فإنك كنت مقيماً على أمر عظيم، ما كان أسوأ حالك لو مت على ذلك، احمد الله وسله التوبة من كل ما يكره فإنه لا يكره إلا كل قبيح والقبيح دعه لأهله فإن لكل أهلاً»^(٣).

فانظر يا أخي الكريم إلى هذا التشديد والتغليظ من الإمام عليه السلام على رجل لم يتعمّد، ولم يتقصّد الذهاب إلى مكان الغناء، بل تقوده الحاجة إلى الكون في ذلك الموضع الذي يصل إليه الصوت، فيطرق سمعه، فيطيل الجلوس بغية الاستماع، فإنه بعد أن تلى عليه الإمام الآية الكريمة والتفت الرجل إلى نفسه وقال لا أعود، وإني أستغفر الله، لم يكتف منه

(١) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ٦٧، ص ٢٤٦.

(٢) سورة الإسراء، الآية: ٣٦.

(٣) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ٦٧.

الإمام بذلك بل :

- أمره ﷺ أولاً بالاغتسال (ولعلّه غسل التوبة) لكي يشعر بأنه كان مقيماً على أمر عظيم، ولكي يُقوّي داعي المغفرة من قبل رب العالمين تبارك وتعالى.

- ثم صرح له ﷺ بأنه كان مقيماً على أمر عظيم!

- ثم بين شدة الأمر أكثر عندما قال له ﷺ : «ما كان أسوء حالك لو مت على ذلك»!

- ثم بين له ﷺ أن التفاته إلى ذلك واستدراكه لهذا الأمر قبل فوات الأوان هو نعمة قد من الله بها عليه فليحمد الله تعالى على ذلك. أقول:

فما هو يا ترى إذن عقاب المولعين بسماع الغناء؟!

أو الذين لا تغفرو أعيئهم إلا على صوت الموسيقى؟!

أو الذين يتقصّدون الأماكن البعيدة المدى والملاهي الليلية للحضور في الحفلات الغنائية الجهنمية؟!

أو الذين ينفقون أموالهم على أشرطة الكاسيت والفيديو التي تعرض موسيقى الصخب، وغناء الفجور؟!

أو الذين لا تكاد تدخل بيوتهم أو تمر بها إلا ويسبق إلى سمعك منها صوت الصخب والغناء قبل أي شيء؟!

أو الذين يرافقهم الطنين والرنين حتى في حافلات نقلهم الشخصية، ويا ليتهم يكتفون بإسماع أنفسهم فحسب، بل يؤذون الآخرين بالأصوات المنبعثة التي يخيل إليك أنهم يريدون من خلالها إسماع أهل المحلة كلها!!

الجواب إن عقابهم لعسير... إن بطش ربك لشديد... إن المعاصي في الدنيا تذهب لذاتها وتبقى تبعاتها، فلا تشتت أيها المستمع للغناء عقاباً لا تقوم له السماوات والأرض بلذة سماع عابرة فانية لا تبقى، استمع إلى ما ورد عن الرسول الأكرم ﷺ في عقاب من يستمع للهو المحرم يقول ﷺ:

«من استمع إلى اللهو يذاب في أذنه الآنك»^(١) (والآنك هو الرصاص المذاب).

وفي رواية أخرى عنه ﷺ:

«من جلس إلى قينة يسمع منها (أي من جلس إلى مغنية يستمع إلى غنائها) ضُبَّ في أذنه الآنك يوم القيامة»^(٢).

هل عندك من القدرة ما تتحمل به هذا العذاب الإلهي...!!؟؟

وفي رواية أخرى عن النبي الأعظم ﷺ: «يحشر صاحب الطنبور (آلة عزف وغناء) يوم القيامة وهو أسود الوجه، ويده طنبور من نار، وفوق رأسه سبعون ألف ملك، بيد كل ملك مقمعة يضربون وجهه ورأسه.

ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم»^(٣).

أتصور أنك أضعف بكثير من أن تحتمل مثل هكذا نكال وغضب ربّانيين، إذن فانظر لنفسك من الآن، وارحمها بإقلاعك عن هذه المعصية الشنيعة، قبل أن يحين أوان أن تقول ربّ ارجعون لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت فيأتيك الجواب: كلا!!

(١) تفسير القرطبي ج ١٤، ص ٥٣.

(٢) نيل الأوطار للشوكاني ج ٨، ص ٢٦٤.

(٣) لثاليء الأخبار ج ٣، ص ٥٩٣.

فهذا بعض ما ورد من طرق أهل بيت العصمة عليهم السلام في تحريم الغناء، والتغليظ بشأنه، والزجر عن الاستماع إليه.

فلا أدري! هل من الممكن لذي عقل ولبّ وإنصاف، مع هذه المضامين العجيبة المدهشة في ذم الغناء والنهي عنه أن يبقى مقيماً على هذه المعصية الأثيمة ولا يتزجر عنها؟!!

إلا إذا كان هائماً على وجهه في تيه الضلالة والهوى فإن هوى النفس الأمارة بالسوء يُعمي ويصم فعن النبي الأعظم عليه السلام: «رب ذي عقل أشغله هواه عما خلق له حتى صار كمن لا عقل له».

فهذا يحتاج إلى دعاء كي يتيقظ من نوم الغفلة عن الله، وعن عذابه الشديد!

وهل لا زال هنالك مجال أمام البعض لدعوى عدم وجود الدليل على حرمة استماع الغناء؟؟؟!

فمع هذه الآيات الكريمة، والروايات الشريفة، ومع تصريح العلماء بالإجماع المحقق على حرمة الغناء وبعدم الخلاف في ذلك، وبأن حرمة ضرورية دينية، كما يقول الإمام الخوئي (قده):

«لا خلاف في حرمة ما ذكرناه أنه غناء قطعاً، ولعلّ عدم الخلاف بل الإجماع عليه مستفيض، بل هو إجماع محقق قطعاً، بل ضرورة دينية».

بعد هذا كله ماذا يريد من يطالب بالدليل على حرمة الغناء؟؟؟!

هل يريد أن يعلم بالحرمة عن طريق الوحي إليه، ليعتبر ذلك دليلاً تركن إليه نفسه؟؟؟!

حرمة الغناء لدى المذاهب الإسلامية الأخرى:

وتحريم الغناء لم يقتصر على المذهب الحق بل إن أساطين الفقه عند أهل الخلاف قد حرّموه وهاك بعض آرائهم فيه :

- أبو حنيفة (إمام المذهب الحنفي): حرّم الغناء، وعدّه وسماعه من الذنوب.

- وهو مذهب مشايخ أهل الكوفة: سفيان وحمّاد وإبراهيم والشعبي.

- مالك بن أنس (إمام المالكية): نهى عنه وقال: إذا اشترى أحد جارية فوجدتها مغنية فله أن يردّها بالعيب. وقال إنما يفعله عندنا الفسّاق.

- وهو مذهب أهل المدينة، إلا إبراهيم بن سعد.

- أحمد بن حنبل (إمام الحنابلة): حرّم الغناء، ويقول ابنه سألت أبي عن الغناء، فقال: ينبت النفاق في القلب. لا يعجبني، ثم قال: إنما يفعله عندنا الفسّاق.

- الشافعي (إمام الشافعية): حرّم الغناء، وله في ذمه كتاب مصنّف، وأنكر أصحابه العارفون بمذهبه على من نسب إليه حليّة الغناء^(١).

- وقال ابن الصلاح: هذا السماع حرام بإجماع أهل الحل والعقد من المسلمين.

- وقال الطبري: أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع

(١) راجع تفسير القرطبي ج ١٤، ص ٥١ - ٥٦ - سنن البيهقي ج ١٠، ص ٢٢٤ - الفدير ج ٨، ص ٧٣ - ٧٤.

منه، وإنما فارق الجماعة إبراهيم ابن السعد، وعبيد الله العنبري.
- وقال المحاسبي في رسالة الإنشاء: الغناء حرام كالميتة^(١).

مفسد الغناء

قول البعض في مفسده:

- قال الضحاك: الغناء منفذة للمال، مسخطة للرب، مفسدة للقلب.

- وقال يزيد بن الوليد الناقص: يا بني أمية إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء، ويزيد في الشهوة، ويهدم المروءة، وأنه لينوب عن الخمر، ويفعل ما يفعل السكر، فإن كنتم لا بد فاعلين فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزنا.

وقيل: الغناء جاسوس القلب، وسارق المروءة والعقل، يتغلغل في سويداء القلوب، ويطلع على سرائر الأفئدة، ويدب إلى بيت التخيل، فينشر ما غرز فيها من الهوى والشهوة والسخافة والرعوننة، فبينما ترى الرجل وعليه سمت الوقار، وبهاء العقل، وبهجة الإيمان، ووقار العلم، وكلامه حكمة، وسكوته عبرة، فإذا سمع الغناء نقص عقله وحياءه، وذهب مروءته وبهاؤه، فيستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه، ويبدى من أسرار ما كان يكتمه، وينتقل من بهاء السكوت والسكون إلى كثرة الكلام والهذيان والاهتزاز كأنه جان وربما صفق بيديه، ودق الأرض برجليه، وهكذا تفعل الخمر إلى غير ذلك^(٢).

(١) المصدر.

(٢) راجع سنن البيهقي ١: ٢٢٣، نقد العلم والعلماء لابن الجوزي ص ٢٥٠، تفسير الزمخشري ٢: ٤١١، تفسير القرطبي ١٤: ٥٢، إرشاد الساري ٩: ١٦٤، الدر المنثور ٥: ١٥٩، ١٦٠، كنز العمال ٧: ٣٣٣، تفسير الخازن ٣: ٤٦، تفسير الشوكاني ٤: ٢٢٨، نيل الأوطار ٨: ٢٦٤، تفسير الألوسي ٢١: ٦٧، ٦٨.

فبالفعل عندما ينتشي المستمع للغناء ويطرب فإن ذلك يحدو به نحو الهوى فيتنحى العقل جانباً، وتحل في ميدان النفس خطرات الهوى المردية التي تنقل الشخص من التعقل إلى الخرق، ومن الحكمة في اتخاذ القرار إلى المجازفة والحمق، ومن التأني إلى التسرع، ومن الوقار إلى الخفة والطيش والأعمال غير العقلانية.

فالله تعالى كرم ابن آدم بالعقل، فكل ما يقوي في الإنسان جانب التعقل والحكمة يشجع عليه الدّين ويقرب نحوه، وكل ما فيه تضعيف لجانب التعقل تزجر عنه الشريعة.

ومما لا شك فيه أن الغناء الذي فيه تحفيز على الشهوات واستثارة للأهواء النفسانية يضعف جانب التعقل والتأني والتثبت لدى الإنسان، وبالمقابل يقوي جانب اقتحام ما تهوى النفس الأمانة بالسوء، وما يوسوس به الشيطان الرجيم، وعليه فمن الطبيعي أن تردع عنه الشريعة وتحرمه.

نشرت مجلة سويسرية مقالاً بعنوان «جنون الموسيقى»، انتقدت فيه الموسيقى والغناء بشدة، وأشارت إلى المفاصد التي تنجم عنها، وقد كان سبب نشر هذه المقالة أن مائة وخمسين ألف (١٥٠,٠٠٠) شاب اجتمعوا في ساحة «لانسبون» في باريس، واستمعوا إلى ألحان موسيقية ساحرة ومهيجة للمشاعر، وعندما ثارت أنفسهم وهاجت غرائزهم قاموا فجأة وهجموا على المحلات، وكسروا الزجاج ونهبوا البضائع والأمتعة، وأراقوا الدماء، وأذوا وجرحوا كثيراً من الناس، وصنعوا من المفاصد ما صنعوا، كل ذلك بسبب فقدانهم لإرادتهم النفسية وعدم قدرتهم على ضبط أعصابهم على أثر استماعهم إلى الغناء والموسيقى^(١).

(١) عن مجلة «تهران مصور» العدد ١٠٣٦.

وقد كتب «ويليام كوراجوس» (- الخبير في هيئة الأمم المتحدة، ورئيس شؤون الشباب في جامعة «مدفورد» بأميركا، والمعين من قبل منظمة يونسكو لإصدار مجلة شهرية تبحث في شؤون الشباب، وعوامل فسادهم وانحرافهم -) كتب في إحدى نشراته مقالاً عن الغناء، وانتقد فيه الموسيقى والسينمات بصورة شديدة وعنيفة وقال نقلاً عن أحد الأطباء: «إن من أهم عوامل الفساد والأمراض النفسية والجنسية في الشباب هو الموسيقى والغناء والسينمات»^(١).

الغناء رقية الزنا:

وقد ورد في الرواية أن: (الغناء رقية الزنا)^(٢)، وهذا يشهد بصحته الوجدان، فإن الغناء يضرب على وتر الغريزة الحساس جداً، فيناغي تلك الأحاسيس المرهفة ليجعلها تتأجج طالبةً مقتضاها حتى وإن كان عن طريق غير شرعي، فإنك تجد أكثر كلمات الأغاني تصب في خانة العشق، وما يشير المشاعر العاطفية بين الجنسين... فإذا اجتمعت مع الكيفية اللهوية في أدائها ومع الموسيقى المهيجة لتلك الأحاسيس العميقة في الإنسان، فإنها ستحدو به حيثئذٍ إلى عالم المجنون، المشحون بالوهم والخيالات الأهوائية، مدخلةً له في غيبوبة عن جزء كبير من العقل، فينفسح المجال أمام هوى النفس الامارة بالسوء وأمام الشيطان وتزيينه ووسوسته، ويتم ذلك كله داخل النفس وعلى مستوى المشاعر فيكون بمثابة الرقية التي تقربه إلى المحرّم من حيث لا يشعر، وكأنه مسلوب الإرادة، لما أحدث له الغناء من تفاعلات نفسية غريزية جعلته أبعد ما يكون عن عالم العقل، فيقدم على الزنا أو غيره من المحرّمات من دون التفات إلى العاقبة سواء منها الدنيوية أو الأخروية!! «فرب ذي عقل

(١) مضمرات الموسيقى، ص ١٧.

(٢) مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ٢١٤ - البحار، ج ١٦، ص ٢٩٧.

أشغله هواه عمّا خُلِقَ له حتى صار كمن لا عقل له»^(١). فصدقاً إن الغناء رقية الزنا.

الغناء يسلب العزم من الإنسان:

وأيضاً من آثار الغناء الخطيرة على نفس المرء ودينه أنه يسلب منه العزم والإرادة.

فمن يرضى على نفسه أن يكون سارح الخيال.. هائم الفكر.. يعيش في أوهام تسلبه الإرادة والعزم الذي هو جوهر الإنسانية، ومعيار ميزة الإنسان..

العزم الذي من خلاله يوطن الإنسان نفسه ويتخذ قراراً بترك المعاصي، وبأداء الواجبات، وتدارك ما فاته أيام حياته، ويجعل أوقاته في الليل والنهار بذكر خالقه معموره، وبخدمته موصولة، وحاله في خدمته سرمداً..

يقول الإمام الخميني (قده):

أيها العزيز... اجتهد لتصبح ذا عزم وإرادة، فإنك إذا رحلت من هذه الدنيا دون أن يتحقق فيك العزم على ترك المحرمات فأنت إنسان صوري، بلا لب، ولن تُخشَر في ذلك العالم (عالم الآخرة) على هيئة إنسان، لأن ذلك العالم هو محل كشف الباطل وظهور السريرة. وإن التجرؤ على المعاصي يُفَقِّد الإنسان تدريجياً، وَيَخْتِطِف منه هذا الجوهر الشريف.

يقول الأستاذ المعظم دام ظله (الظاهر أنه الشاه آبادي): «إن أكثر ما يسبب فقدان الإنسان العزم والإرادة هو الاستماع إلى الغناء»^(٢).

(١) إرشاد القلوب/ للدليمي.

(٢) الأربعون حديثاً/ ص ٢٥.

فانظر يا أخي الكريم إلى هذه النتيجة المخيفة :

فإذا كان العزم على طاعة الإله جوهرة الإنسانية.

والخروج من الدنيا بلا هذا العزم يجعل الإنسان صورياً، وبلا لب، ولا يحشر في ذلك العالم على هيئة إنسان.

وكان الغناء هو أكثر ما يفقد الإنسان العزم.

فهذا يعني أن الغناء هو من أبرز الأمور التي تحوّلك إلى إنسان صوري، قشري، لا لب لك، ولا مضمون، ولا قيمة، ولا كرامة عند الله تعالى،

وهل فوق هذا خسران؟ وهل بعد هذا من ضلال؟

وهل أحد ممن يمتلك الكرامة الإنسانية بالمفهوم الإلهي يرتضي ذلك لنفسه؟؟

جزاء من نزه نفسه عن الغناء في الدنيا:

من تزكى فإنما يتزكى لنفسه ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، فإن مردود الالتزام بالأحكام الشرعية الإلهية يعود إلى المكلف نفسه في الدنيا والآخرة فإن الله غني عن العالمين، فرب العالمين تبارك وتعالى يعطي الثواب الجزيل في الجنة لمن نزه سمعه عن استماع الغناء ففي الرواية عن رسول الله ﷺ: «ما من عبد يدخل الجنة إلا يجلس عند رأسه وعند رجله ثنتان من الحور العين، تغنيانه بأحسن صوت سمعه الإنس والجان، ليس بمزمار شيطان، ولكن بتمجيد الله وتقديسه، ذاك لمن نزه نفسه عن الغناء في الدنيا»^(١).

- وفي رواية أن رجلاً قال يا رسول الله إني رجل حُبِّبَ إليَّ

(١) البحار ج ٨، ص ١٩٦.

الصوت، فهل لي في الجنة صوت حسن؟

فقال ﷺ: «إي والذي نفسي بيده، إن الله تعالى يوحى إلى شجرة في الجنة أن أسمع عبادي الذين اشتغلوا بعبادتي وذكرى عن عزف البرابط والمزامير، فترفع صوتاً لم يسمع الخلائق بمثله قط - من تسبيح الرب جلّ جلاله -».

- وعن إمامنا الكاظم ﷺ قال: «من نزّه نفسه عن الغناء فإن في الجنة شجرة يأمر الله عز وجل الرياح أن تحركها، فيسمع منها صوتاً لم يسمع مثله، ومن لم يتنزّه عنه لم يسمعه»^(١).

- وعن عاصم بن حميد قال: قلت لأبي عبد الله الصادق ﷺ: جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شيء أستحي منه؟، قال: سل.

قلت: في الجنة غناء؟

قال: «إن في الجنة شجرة يأمر الله رياحها فتهب، فتضرب تلك الشجرة بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها حسناً، ثم قال هذا عوضاً لمن ترك السماع في الدنيا مخافة الله»^(٢).

(١) وسائل الشيعة ج ١٢، ص ٢٣٦.

(٢) بحار الأنوار، ج ٧٦، ص ٢٤١.

٢ - المرحلة الثانية من البحث: فيما

يتعلق بحاسة السمع

تنزيه السمع عما لا فائدة منه (اجتناب اللغو):

الإمام عليه السلام يقول من سمات المتقين أنهم: «وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم»، وهي درجة أعلى من تنزيه السمع عن المحرم فحسب.

فالمؤمن المتكامل من يستنفذ طاقة سمعه بالإصغاء إلى علم ينتفع منه، ولا يهدر وقته بسماع الأحاديث التي لا نفع لها، وبالجلسات المتطاولة التي لا تعود بشمرة عليه لا على الصعيد الدنيوي ولا على الصعيد الأخروي.

فهو يقصر سمعه على العلم، وليس أي علم بل العلم النافع فحسب، فالعلوم كثيرة والعاقل من يقدم منها الأنفع له في دينه ودنياه.

والمؤمن المتقي مقبل على شأنه، واضح نصب عينيه:

- كون الدنيا مزرعة الآخرة.

- وأن هذا العمر المؤلف من دقائق وأيام.. هو رأس ماله الوحيد

الذي لا فرصة له غيره..

- وأن كل نفس يتنفسه مقرب له من حافة قبره، فأنفاس المرء خطاه إلى أجله.. وأنه مجموعة أيام فإن ذهب يوم ذهب بعضه..

- وأن مصيبة خسران الوقت والعمر أعظم بكثير من مصيبة خسران المال، لأن المال قد يُعوّض وأما ما ذهب من العمر فلا طمع في عودته وتعويضه..

- وأنه يستطيع في كل جزء من الوقت ما دام في عالم التكليف أن يجني ما يزيد في ملكه في الآخرة، ويرفع من درجة قرب له لدى خالقه عز شأنه..

فطبيعي لمن يعتقد بهذا الاعتقاد ويدعن له قلبه أن يستنفذ وقته بما خلق له، وأن يستفيد من كل لحظة من عمره لزيادة رصيده من العمل الصالح المقرب له من خالقه وباريه تبارك وتعالى.

فعن رسول الله ﷺ: «كن على عمرك أشح منك على درهمك ودينارك».

وعن أمير المؤمنين عليه السلام:

* «إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما، ويأخذان منك فخذ منهما».

* «الساعات تخترم الأعمار، وتدني من البوار».

* «رحم الله امرأ علم أن نفسه خطاه إلى أجله، فبادر عمله وقصر أمله».

* «من اشتغل بغير المهم ضيع الأهم».

* «احذروا ضياع الأعمار فيما لا يبقى لكم، ففاتها لا يعود».

* «لو اعتبرت بما أضعت من ماضي عمرك لحفظت ما بقي».

* «إن عمرك مهر سعادتك إن أنفذته في طاعة ربك».

* «إن أنفاسك أجزاء عمرك، فلا تفنها إلا في طاعة تزلفك» .
 * «إن أوقاتك أجزاء عمرك، فلا تنفد لك وقتاً إلا فيما ينجيك» .

* «احفظ عمرك من التضييع له في غير العبادة والطاعات» .
 * «شر ما شغل به المرء وقته الفضول»^(١) .

ومن الطبيعي أن يُعرض عن كل ما من شأنه أن يفوت عليه فرصة الاستزادة من الربح الأخروي ومنه الجمود أمام التلفاز لساعات يتلفها من عمره في مشاهدة أفلام إن خليت من المحرمات لا تخلو من كونها لا تضر ولا تنفع، فهي هدر للعمر الثمين الذي يمر مرّ السحاب...!
 ومنه الاستماع إلى أحاديث، وأقاصيص، وقيلٍ وقال، يُفني قسطاً كبيراً من عمره (الذي هو رأس ماله) لأجلها في سهرات متطاولة، وجلسات متواترة!!

ويقول (المؤمن المتقي) لأصحاب الأحاديث اللغوية: لي عملي ولكم عملكم، فأنا إنسان أعتقد بذاك الاعتقاد الذي يملي عليّ الإقبال على شأني، والعمل بجِد وبذل كل الوسع، لأجل يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار... يوم ترى كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من سوء تودّ لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً... لذلك أنا لا أخاصمكم ولا أجادلكم ولا أقابلكم بالمثل بل أترككم لشأنكم وأذهب لشأني ولكم مني الأمان...

ويصف رب العالمين (تعالى) هذه الثلة من المؤمنين الكَمَل بقوله عزّ من قائل: «وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين»^(٢) .

(١) راجع ميزان الحكمة .

(٢) سورة القصص، الآية: ٥٥ .

قال في معجم ألفاظ الفقه الجعفري:

اللغو: (الهراء، ما لا يعتد به من كلام وغيره، ولا يحصل منه على فائدة أو نفع)^(١).

وفي معجم لغة الفقهاء:

(ما لا يعتد به من كلام وغيره)^(٢).

ويقول العلامة الطباطبائي (قده) (اللغو: ما لا يعتد به من الأفعال والأقوال لعدم اشتماله على غرض عقلائي، فعباد الرحمن إذا مروا بأهل اللغو وهم يلغون مروا معرضين عنهم منزهين أنفسهم عن الدخول فيهم والاختلاط بهم ومجالستهم)^(٣).

ويقول (قده): المراد باللغو (في الآية) لغو الكلام بدليل تعلقه بالسمع، والمراد سقط القول الذي لا ينبغي الاشتغال به من هذر أو سب وكل ما فيه خشونة، ولذا لما سمعوه أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم وهو متاركة، وقوله: (سلام عليكم) أي أمان منا لكم، وهو أيضاً متاركة وتوديع تكرماً كما قال تعالى: ﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾.

وقوله: ﴿لَا يَنْبَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ أي لا نطلبهم بمعاشرة ومجالسة، وفيه تأكيد لما تقدمه، وهو حكاية عن لسان حالهم إذ لو تلفظوا به لكان من مقابلة السيء بالسيء^(٤).

فالمؤمنون يعتبرون أهل مجالس اللغو جاهلين، فلا يطلبون مجالسهم، ولا يقصدونها، وإذا ابتلو مرة بالتواجد فيها تاركوا أهلها

(١) معجم ألفاظ الفقه الجعفري - الدكتور أحمد فتح الله ص ٣٥٦.

(٢) معجم لغة الفقهاء - محمد قلعجي، ص ٣٩٢.

(٣) تفسير الميزان، ج ١٥، ص ٢٤٤.

(٤) تفسير الميزان - السيد الطباطبائي ج ٦١، ص ٥٥.

بسلام وذهبوا إلى شأنهم وما ينفعهم.

ويقول الشيخ الطوسي (قده) في تفسيره:

وإذا سمعوا لغواً من الكلام، ورأوا لغواً من الفعل أعرضوا عنه، ولم يخاصموا فيه فقالوا لفاعل اللغو «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» أي لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء أعمالكم «سلام عليكم» أي ويقولون لهم قولاً يسلمون منه. ويقولون «لا نبتغي الجاهلين» أي لا نطلبهم ولا نجازيهم على لغوهم. واللغو الفعل الذي لا فائدة فيه، وإنما يفعله فاعله على توهم فاسد^(١).

ويقول الشيخ الطبرسي (قده) في مجمع البيان:

(وإذا سمعوا اللغو) أي: السفه من الناس، والقبيح من القول، والهزء الذي لا فائدة فيه.

(أعرضوا عنه) ولم يقابلوه بمثله (وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم) أي: لا نسأل نحن عن أعمالكم، ولا تُسألون عن أعمالنا، بل كل منا يجازي على عمله. وقيل: معناه لنا ديننا ولكم دينكم. وقيل: لنا حلمنا، ولكم سفهكم. (سلام عليكم) أي: أمان منا لكم أن نقابل لغوكم بمثله... (لا نبتغي الجاهلين) أي لا نطلب مجالستهم ومعاونتهم، وإنما نبتغي الحكماء والعلماء. وقيل: معناه لا نريد أن نكون من أهل الجهل والسفه، عن مقاتل^(٢).

وكيف يتلف المؤمن وقته ويشغل بسماع اللغو وهو يعلم حقيقة الدنيا وبأنها ليست بدار قرار بل هي ممر للتزود؟!

بل هو عاكف على الأخذ من ممره إلى مقره، وهو يعلم أن كل

(١) الثبيان - الشيخ الطوسي ج ٨، ص ١٦٢.

(٢) تفسير مجمع البيان - الشيخ الطبرسي ج ٧، ص ٤٤٦.

لحظة بل كل نفس يتنفسه هو محسوب عليه بدقة بحيث إذا جاء أجله لا يستأخر ساعة ولا يستقدم، وهو لا يدري ساعة الأجل متى تحل:

يا نائم الليل مسروراً بأوله   إن الحوادث قد يأتين أسحاراً
فانظر يا أخي إلى ما سأذكره لك من أمثلة وتشبيهات موقظة
وموضحة لحقيقة الدنيا علّها تكون مُحَفِّزَةً لترك الاشتغال باللغو وبما لا
ينفع، وترك إضاعة هذا العمر الثمين في أمور تافهة لا تجني سوى
الحسرات عند سكرات الموت ويوم القيامة..

المثال والتشبيه الأول:

- إن اغترار الإنسان بالدنيا، وغفلته عن الموت وما بعده من
الأهوال، وانهماكه في اللذات العاجلة الفانية الممتزجة بالكدورات،
وإتلافه للعمر بما لا ينفع غافلاً عن مصيره الرهيب، مثله كمثل شخص
مدلى في بئر، مشدود وسطه بحبل، وفي أسفل ذلك البئر ثعبان عظيم
متوجه إليه، منتظر سقوطه، فاتح فاه لالتقامه، وفي أعلى ذلك البئر جردان
أبيض وأسود، لا يزالان يقرضان ذلك الحبل شيئاً فشيئاً، ولا يفتران عن
قرضه آناً من الآنات، وذلك الشخص، مع أنه يرى ذلك الثعبان ويشاهد
انقراض الحبل آناً فآناً، قد أقبل على قليل غسل قد لطح به جدار ذلك
البئر وامتزج بترابه واجتمعت عليه دبابير كثيرة، وهو مشغول بلطعه منهمك
فيه، ملتذ بما أصاب منه مخاصم لتلك الدبابير عليه، قد صرف باله
بأجمعه إلى ذلك، غير ملتفت إلى ما فوقه وإلى ما تحته. فالبئر هو الدنيا،
والحبل هو العمر، والثعبان الفاتح فاه هو الموت، والجرذان الليل والنهار
القارضان للعمر، والغسل المختلطة بالتراب هو لذات الدنيا الممتزجة
بالكدورات والآلام، والدبابير هم أبناء الدنيا المتزاحمون عليها^(١).

(١) جامع السعادات ج ٢ - محمد مهدي النراقي ص ٣٠.

التشبيه الثاني:

- وشبه بعض العرفاء الدنيا وأهلها، في اشتغالهم بنعيمها وغفلتهم عن الآخرة، وحسراتهم العظيمة بعد الموت لإضاعة العمر وفقدانهم نعيم الجنة بسبب انغمارهم في لغوها ولهوها وخسائسها: يقوم ركبوا السفينة، فانتهت بها إلى جزيرة، فأمرهم الملاح بالخروج لقضاء الحاجة، وحذرهم المقام فيها، وخوفهم مرور السفينة واستعجالها، ففرقوا في نواحي الجزيرة، ففضى بعضهم حاجته، وبادر إلى السفينة، فصادف المقام خالياً، فأخذ أوسع الأماكن وأوفقها بمراده. وبعضهم توقّف في الجزيرة، واشتغل بالنظر إلى أزهارها وأنوارها وأشجارها وأحجارها ونغمات طيورها، ثم تنبه لخطر فوات السفينة، فرجع إليها، فلم يصادف إلا مكاناً ضيقاً، فاستقر فيه. وبعضهم، بعد التنبه لخطر مرور السفينة، لما تعلق قلبه ببعض أحجار الجزيرة وأزهارها وثمارها، لم تسمح نفسه بإهمالها، فاستصحب منها جملة ورجع إلى السفينة، فلم يجد فيها إلا مكاناً ضيقاً لا يسعه إلا بالتكلف والمشقة، وليس فيه مكان لوضع ما حمله، فصار ذلك ثقلاً عليه ووبالاً، فندم على أخذها، ولم يقدر على رميها، فحملها في السفينة على عنقه متأسفاً على أخذها، وبعضهم اشتغل بمشاهدة الجزيرة، بحيث لم يتنبه أولاً من خطر مرور السفينة ومن نداء الملاح، حتى امتلأت السفينة، فتنبه أخيراً ورجع إليها، مثقلاً بما حمله من أحجار الجزيرة وحشائشها، ولما وصل إلى شاطئ البحر سارت السفينة ولم يجد فيها موضعاً أصلاً، فبقي على شاطئ البحر. وبعضهم لكثرة الاشتغال بمشاهدة الجزيرة وما فيها نسوا المركب بالمرّة، ولم يبلغهم النداء أصلاً، لكثرة انغمارهم في أكل الثمار وشرب المياه والتنسم بالأنوار والأزهار والتفرج بين الأشجار، فسارت السفينة وبقوا في الجزيرة من دون تنبههم بخطر مرورها، ففرقوا فيها، فبعضهم نهشته العقارب والحيات، وبعضهم افترسته السباع، وبعضهم مات في

الأحوال، وبعضهم هلك من الندامة والحسرة والغصّة. وأما من بقي على شاطئ البحر فمات جوعاً، وأما من وصل إلى المركب مثقلاً بما أخذه، فشغله الحزن بحفظها والخوف من فوتها وقد ضَيَّقَ عليه مكانه، فلم يلبث أن ذبلت ما أخذه من الأزهار، وعفنت الثمار، وكمدت ألوان الأحجار، فظهر نتن رائحتها، فتأذى من نتن رائحتها ولم يقدر على إلقائها في البحر لصيرورتها جزءاً من بدنه، وقد أثر فيه ما أكل منها، ولم ينته إلى الوطن إلا بعد إحاطة الأمراض والأسقام عليه لأجل ما لم ينفك عنه من النتن، فبلغ إليه سقيماً مدنفأً، فبقي على سقمه أبداً، أو مات بعد مدة. وأما من رجع إلى المركب بعد تضييق المكان، فما فاته إلا سعة المحل، فتأذى، بضيق المكان مدة، ولكن لما وصل إلى الوطن استراح ومن رجع إليه أولاً ووجد المكان الأوسع فلم يتأذ من شيء أصلاً ووصل إلى الوطن سالماً. فهذا مثال أصناف أهل الدنيا في اشتغالهم بحظوظهم العاجلة، ونسيانهم وطنهم الحقيقي، وغفلتهم عن عاقبة أمرهم. وما أقبح بالإنسان أن تغرّه أحجار الأرض وهشيم النبات: مع مفارقتها عند الموت وصيرورته كلاً ووبالاً عليه^(١).

الحسرة على هدر الوقت عند رؤية ملك الموت:

فما أعظم الحسرة على ساعات العمر التي ضاعت وهدرت من دون استثمار عند رؤية ملك الموت فقد روي:

أن ملك الموت إذا ظهر للعبد عند موته أعلمه أنه قد بقي من عمره ساعة لا تستأخر عنها طرفة عين، فيبدو للعبد من الحزن والحسرة والأسف ما لو كانت له الدنيا بحذافيرها لأعطاها بدل أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى ليتدارك فيها تفريطه، ولا يجد إليها سبيلاً.

(١) المصدر.

وقد روي - أيضاً - أنه إذا كشف الغطاء للعبد قال لملك الموت: أخرني يوماً أعتذر فيه إلى ربي وأتوب، وأتزوّد صالحاً لنفسي، فيقول: فَنَيْتَ الأيام فلا يوم، فيقول: أخرني ساعة، فيقول: فَنَيْتَ الساعات فلا ساعة، فيغلق عليه باب التوبة، فيغرغر بروحه، وتتردد أنفاسه في شراسيفه، ويجرع غصة اليأس عن التدارك وحسرة الندامة على تضييع العمر فيضطرب أصل إيمانه في صدمات تلك الأهوال^(١).

وفي رواية: يدخل عليه مَلَكٌ (عند النزع) فيقول السلام عليك أنا الملك الموكل بأجالك وأعمارك طلبت في الأرض شرقاً وغرباً فما وجدت لك أجلاً حتى دخلت الساعة!

ويدخل عليه مَلَكٌ فيقول أنا الملك الموكل بأنفاسك طلبت في الأرض شرقاً وغرباً فما وجدت لك نفساً واحداً من أنفاسك!!

وعن الصادق عليه السلام في تفسير الآية الكريمة: ﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ﴾.

إنه قال عليه السلام: «يعد السنين ثم يعد الشهور ثم يعد الأيام ثم يعد الساعات ثم يعد النَّفْسَ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون».

فيا لها من حسرة لا يمكن إدراك ألمها ولا توصيف حرقتها!!

الحسرة على تفويت العمر يوم القيامة:

وما أعظمها حسرة يوم القيامة عندما يطلع المرء على ساعات نهاره وليله كيف كان يطورها من دون أداء طاعة أو تأدية عمل صالح مقرب من (الباري عز وجل).

(١) جامع السعادات ج ٣ - محمد مهدي النراقي ص ٤٨.

ففي الخبر النبوي ﷺ: إنه يفتح للعبد يوم القيامة على كل يوم من أيام عمره أربع وعشرون خزانة عدد ساعات الليل والنهار، فخزانة يجدها مملوءة نوراً وسروراً فينالها عند مشاهدتها من الفرح والسرور ما لو وُزَّع على أهل النار لأدهشهم عن الإحسان بألم النار وهي الساعة التي أطاع فيها ربه، ثم يفتح له خزانة أخرى فيراها مظلمة منتنة مفزعة فينالها منها عند مشاهدتها من الفزع والجزع ما لو قسّم على أهل الجنة لنقص عليهم نعيمها وهي الساعة التي عصى فيها ربه، ثم يفتح له خزانة أخرى فيراها خالية ليس فيها ما يسره ولا يسوؤه وهي الساعة التي نام فيها، أو اشتغل فيها بشيء من مباحات الدنيا فينالها من الغبن والأسف على فواتها حيث كان متمكناً من أن يملأها حسنات ما لا يوصف، ومن هذا قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ يَوْمُ الْغَايَةِ﴾^(١).

فلنقل لأنفسنا كل يوم محاسبين ما قاله الشيخ الكفعمي (قده)
في محاسبة النفس:

يا نفس: هذا يوم جديد، وهو عليك شهيد، فاعملي فيه لله بطاعته، وإياك إياك من إضاعته، فإن كل نفس من الأنفاس، وحاسة من الحواس، جوهرة عظيمة، ليس لها من قيمة...

يا نفس: إن اليوم والليلة أربع وعشرون ساعة، فاشتغلي فيها بالطاعة، فقد ورد في الخبر عن سيد البشر: أنه ينشر للعبد كل يوم أربع وعشرون خزانة، بعضها فارغة وبعضها ملانة.. فإن فتحت الفارغة من الأعمال، الموصوفة بالتكاسل والإهمال، لحقه الحزن العظيم، على خلوها من الثواب الدائم المقيم...

يا نفس: فاملئي تلك الساعات من الحسنات، واشحنيها بما شق

(١) عدة الداعي - ابن فهد الحلبي ص ١٠٣.

من العبادات والقربات، ولا تميلي إلى الكسل والاستراحة، فما ملأ
الراحة من استوطاً الراحة.

وهب كنتِ مسيئة قد عُفِيَ عن جريرتك، وسُتِرَ على سريرتك،
أليس قد فاتك ثوابُ المحسنين، ودرجاتُ الأرار في عليين؟!

صدقاً من أيقن بهذه المضامين، وأذعن لهذه الحقائق، واستنار قلبه
بنور البصيرة، وخرج من ظلمات الوهم، وأكْرَمَ بنور الفهم، عمل على
عدم إضاعة ساعة من عمره فيما لا يعنيه من أمر آخرته، ومع ذلك يبقى
شعوره بالتقصير لا يبرح خياله، فإذا ألقينا نظرة إلى أئمتنا وقادتنا وأولياء
نعمتنا أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام لوجدنا عجباً!

فهذا إمامنا زين العابدين عليه السلام كان يصلي في اليوم واللييلة ألف
ركعة، ففي علل الشرائع:

عن عبد العزيز بن أبي حازم قال: سمعت أبا حازم يقول: «ما
رأيت هاشمياً أفضل من علي بن الحسين وكان عليه السلام يصلي في اليوم
واللييلة ألف ركعة»^(١).

وعن الباقر عليه السلام: «كان علي بن الحسين عليه السلام يصلي في اليوم واللييلة
ألف ركعة، وكانت الريح تميله بمنزلة السنبلة، وكانت له خمسمائة
نخلة، فكان يصلي عند كل نخلة ركعتين»^(٢).

وكان مع ذلك يدعو بصحيفة أمير المؤمنين عليه السلام ثم يرمي بها
كالمتضرع ويقول: «أنى لي بعبادة علي»^(٣).

وإذا أتينا إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام نجده يتأوه من قلة الزاد،

(١) علل الشرائع - الشيخ الصدوق ج ١، ص ٢٣٢.

(٢) مستدرک الوسائل - الميرزا النوري ج ٣، ص ٦٩.

(٣) كشف اليقين - العلامة الحلي ص ١١٨.

يقول ضرار بن ضمرة: (فأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله، وهو قائم في محرابه قابض على لحيته، يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين ويقول: يا دنيا يا دنيا إليك عني، أبي تعرضت، أم إلي تشوقت: لا حان حينك هيهات غري غيري، لا حاجة لي فيك، قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة فيها، فعيشك قصير، وخطرك يسير، وأملك حقير. آه من قلة الزاد، وطول الطريق، وبعد السفر، وعظيم المورد)^(١).

وأما إمامنا الحسين عليه السلام، فقد ذكر ابن عبد ربه في الجزء الرابع من كتاب العقد، قال قيل لعلي بن الحسين عليه السلام ما أقل ولد أبيك؟! فقال: «العجب كيف ولدت له كان يصلي في اليوم واللييلة ألف ركعة فمتى كان يتفرغ للنساء»^(٢).

وإمامنا الصادق عليه السلام كان له أوراد من ذكر وعبادة في كل ساعة من آناء الليل والنهار كما يستفاد ذلك من رواية عنوان البصري:

ففي البحار، عن عنوان البصري - وكان شيخاً كبيراً قد أتى عليه أربع وتسعون سنة - قال: كنت أختلف إلى مالك بن أنس سنين، فلما قدم جعفر الصادق عليه السلام المدينة اختلفت إليه، وأحببت أن آخذ عنه كما أخذت عن مالك، فقال لي يوماً: إني رجل مطلوب ومع ذلك لي أوراد في كل ساعة من آناء الليل والنهار، فلا تشغلني عن وردي، وخذ عن مالك، واختلف إليه كما كنت تختلف إليه، فاغتممت من ذلك، وخرجت من عنده وقلت في نفسي: لو تفرس في خيراً لما زجرني عن الاختلاف إليه والأخذ عنه^(٣).

(١) نهج البلاغة - خطب الإمام علي عليه السلام ج ٤، ص ١٦.

(٢) اللهوف في قتلى الطفوف - السيد ابن طاووس الحسيني ص ٥٧.

(٣) بحار الأنوار - العلامة المجلسي ج ١، ص ٢٢٤.

وكان مالك بن أنس فقيه المدينة يقول كنت أدخل إلى الصادق جعفر بن محمد عليه السلام فيقدم لي مخدة ويعرف لي قدراً ويقول يا مالك إني أحبك فكنت أسر بذلك وأحمد الله تعالى عليه قال: «وكان عليه السلام لا يخلو من أحد ثلاث خصال أما صائماً وأما قائماً وأما ذاكراً^(١)».

* فصل في حرص علمائنا الأبرار عملياً على الاستفادة من كل ساعة من ساعات عمرهم الشريف:

حقاً إن علماءنا الربانيين (رضوان الله عليهم) هم شمس ساطعة في سماء الفضيلة والقيم، جاهدوا أنفسهم أيماً جهاد ليلتحقوا بقاتدهم أهل الولاية والعصمة عليه السلام بعد النأسي بأفعالهم، واقتفاء آثارهم، وانتهاج نهجهم، والسير على خطاهم، فكانوا مثال الحلقة الموصلة لنا بهم عليه السلام وإليك باقة من أزاهير حدائق مناقبهم المونقة، المتألقة بنور الرسالة، التي تشتم منها أريج الولاية الإلهية، وتلمس في ثناياها بصمات الإمامة، وعبق النبوة، أليس العلماء ورثة الأنبياء؟.

أليس العلماء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا؟.

*** آية الله البرجودي (قده) ***

ذكر عنه (قده) أنه عند تصديه للمرجعية وإدارة شؤون الأمة كثرت انشغالاته فكان يتأخر دقائق عن موعد الدرس، حيث الطلبة العلماء ينتظرونه لإلقاء دروسه في الفقه الاستدلالي المعروف في الحوزات العلمية (بالبحث الخارج).

وفي إحدى المرات زاد تأخره دقائق أكثر مما كان يتأخر عادة.

وعند وصوله إلى قاعة الدرس اعترض عليه أحد الطلاب من

(١) علل الشرائع - الشيخ الصدوق ج ١، ص ٢٣٥.

العلماء بلطف وقال: إن أوقات الطلبة تضيع هكذا!

فقال له السيد البروجردى (قده): «لماذا تتلفون أوقاتكم؟ أنا حفظت اثني عشر جزءاً من القرآن الكريم في أوقات الانتظار».

فأنتم لا تجلسوا كذلك عاطلين، بل استفيدوا من دقائق الانتظار لحفظ الآيات القرآنية»^(١).

وهو نفسه هذا الرجل الذي ما كان يتلف حتى أوقات الانتظار، بل كان يستفيد منها حتى حَفِظَ في أثنائها اثني عشر جزءاً من القرآن، عندما كان على فراش مرضه الأخير كان يتحسر على العمر الذي ضاع، وعلى الوقت الذي لم يستغل، كما ينقل الشهيد مطهري (قده)، فقال له أحد الحاضرين سيدنا أنتم تقولون ذلك مع ما لكم من خدمات للدين ولشريعة سيد المرسلين...؟!!!

فلم يعر (قده سره) أهمية لذلك الكلام، وبقي على تضجره وتحسره على أوقات لم تُسْتَغَلْ ولم يستفد منها حق الاستفادة..

مع أنك إذا اطلعت على سيرة هذا العظيم لوجدتها حافلة بطاعة الله وخدمة عباده، ولكن عباد الرحمن المخلصين يتحسرون حتى على الأوقات التي يصرفونها بالمباحات؟!!!

* آية الله الشيخ محمد حسن النجفي (صاحب الجواهر (قده) *

يقول الشيخ عباس القمي (قده) كان لصاحب الجواهر ولد رشيد اسمه الشيخ حميد، كان متكفلاً بكل أمور والده، والشيخ صاحب الجواهر متفرغ لتأليف كتابه الفقهي (الجواهر) ولا يحمل هم أمور المعاش، فتوفي ولده هذا فجأة، فحزن عليه حزناً شديداً وقال: انقطعت

(١) كتاب مردان علم در ميدان عمل، ص ٢١٢.

بي الأسباب، وضاق صدري وضافت الدنيا في عيني، وصرت لا أستقر ليلاً ولا نهاراً، دائم التفكير، مضطرب القلب حزيناً كثيراً، وبينما أنا كذلك وقد خرجت من مجلس كنت فيه أول الليل، وأنا متوجه إلى البيت، إذ نوديت من خلفي (لا تفكر، لك الله) فالتفتُ حولي فلم أرَ أحداً، فحمدت الله تعالى وتوجهت إليه، فَفُتِحَتْ عليَّ بعد تلك الليلة أبوابُ رحمته وانتظمت أموري وترقت أحوالي^(١)، والشيء العجيب الذي أريد أن أبينه في مقامنا هو أن الشيخ في تلك الليلة التي مات فيها هذا الابن البار الذي كان يعني الكثير لوالده، حضر جنازته ويده قلمه وأوراقه، يكتب أسطراً من كتابه (الجواهر) ودموعه منهمة على لحيته البيضاء، والحزن يعتصر قلبه على هذا المصاب الجلل!!

وذلك حيث أنه كان قد أخذ على نفسه أن يكتب كل يوم قسطاً من كتابه الفقهي الاستدلالي الكبير (جواهر الكلام) الذي يُعْتَبَر من أهم مصادر الأبحاث الفقهية العالية في الحوزة العلمية المقدسة.

فبالفعل هذا أمر تعجز عن تصديقه الأذهان الخاملة، والإرادات الخائرة، والهمم المتدنية الضعيفة!!

* آية الله السيد محمد باقر الصدر (قده) *

كان (قده) يتخذ منهجاً خاصاً لتربية نفسه.. فقد كان يقتطف أكثر من عشرين ساعة من الليل والنهار للتحصيل العلمي، وكان يقسمها بين المطالعة والكتابة والتفكير..

وكان لا يخلد إلى النوم حتى في أشد أيام الصيف حرارة، فكان حتى في هذا الوقت لا يفارق كتبه، وقد قارب الخمسين من عمره الشريف!

(١) الفوائد الرضوية، ص ٤٥٤.

نعم في العام الأخير من عمره وبعد أن ضعفت قواه كان يستلقي على فراشه أقل من ساعة، يقول الشيخ النعماني: كان يقول لي إذا رأيته نائماً: لم أعود نفسي على النوم لأن العمر قصير، فَلِمَ تعود نفسك على ذلك وأنت لا زلت شاباً^(١).

- ويقول أحد تلامذة السيد الشهيد (قده): لقد دعانا السيد (قده) وقد كنا لا نتجاوز العشرة طلاب قد التحقنا بدروسه جديداً، وعند حضورنا الاجتماع قال لنا (قده):

«إني أريد أن أخوض بكم البحر في المستقبل القريب اجهدوا فإني كنت أجهد وأتعب في اليوم (١٨) ساعة، وأعمل في طلب العلم ما يعادل عمل ثلاثة أشخاص مجدين»^(٢).

* الإمام الخميني (قده) *

- كان (قده) في أصعب الظروف لا يسمح لوقته أن يمر سدى وبلا استفادة منه، فكان وهو على سرير مرضه وربما الخراطيم بيده يضع المصحف أمامه ويتلو من آياته ما فيه شفاء ورحمة. وكان مفروضاً عليه طبعاً أن يمشي كل يوم مدة زمنية محددة، فكان (قده) حتى أثناء التمشي لا تفارق السبحة يده، وهو مشغول بالذكر والزيارة...!

* العلامة الطباطبائي (قده) *

- يقول أحد تلامذته كنت أراه في الطريق منشغلاً بذكر الله تعالى. وفي الجلسات عندما يخيم الصمت كانت شفاته تتحركان بذكر الله تعالى.

(١) الشهيد الصدر (سنوات المحنة وأيام الحصار) ص ٨٠ - ٨١.

(٢) المبلغ الرسالي، عدد ٢٧، سنة ١٤١٣.

وكان أحياناً في الطريق يصلي النافلة..!

حتى أن البعض كان يستغرب من السيد حيث أنه يمر بقربه دون أن ينتبه إليه أو يشير إليه بالسلام، ولم يكن يدري بأن السيد مشغول بأداء النوافل حتى في طي طريقه نحو الدرس أو أي مقصد آخر^(١).

* الشيخ نصير الدين الطوسي (قده) *

- كان (قده) يفترش حوله الكتب المتنوعة، فيطالعها على حساب ساعات نومه، وكان إذا تعب من كتاب تناول كتاباً آخر في موضوع آخر.

وكان يجعل بجانبه إناء ماء لينضح وجهه بالماء من حين لآخر كي يتغلب على نعاسه في جوف الليل^(٢)!

* آية الله الشيخ هاشم القزويني *

- ينقل المرحوم الأستاذ جلال همائي، أنه كان يدرس مع الشيخ هاشم القزويني (الذي هو من كبار أساتذة الحوزة في مدينة مشهد المقدسة) في أصفهان فترة الشباب.

يقول وذات مرة كنا نتباحث في الدرس وإذا بالشيخ ينقلب وضعه ويفترش الأرض مغمى عليه، فسارعت خائفاً أطلب له طبيباً، ولما عاينه الطبيب أمر بإعطائه ماءً محلى بالسكر، شرب قليلاً ففتح عينيه. ثم جلس وفتح كتابه مباشرة وهو يسألني: أين وصلنا في البحث؟! وكأنه لم يحدث له طارئ!

وأشار إليّ الطبيب في الخارج أن إغماء الشيخ كان بسبب

الجوع!!

(١) يادنامه علامة طباطبائي، ١٣١.

(٢) قصص العلماء، ص ٦٠.

ولما حققت في أمره علمتُ أَنَّهُ لم يتذوق طعاماً منذ يومين، لشدة فقره، ولم يخبر أحداً لتعففه^(١).

ولست أدري لأي شيء أعجب في هذه الحادثة! أَلِشِدَّةٌ تَعْفُفٌ وصبر الشيخ (رض)!

أم لشدة حرصه على تحصيل العلم المفيد وعدم إضاعة الوقت حتى مع ما به من ابتلاء الجوع المضني؟! حيث إنه يفوق فلا يسأل عن وضعه وما أَلَمَّ به! وإنما يقول لصاحبه: (أين وصلنا في البحث)!!

* الميرزا القمي (قده) *

- إن من جملة ما يُحْكِي من ارتفاع همة هذا العلم (رض)، ومن حرصه على عدم إضاعة الوقت، وعلى إشغال هذا العمر القصير بما يكون نافعاً في يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، إنه كان إذا غلبه النوم في آخر الليل يضع سراجَه تحت طاسة كان يضعها تحته، ثم يضع يديه عليها وجبهته الشريفة عليهما ويكتحل عليه بشيء من النوم بقدر ما تسخن الطاسة من حرارة وهج السراج، فلا يطيق وضع يديه بعد ذلك عليها، فأعظم به من احتمال المرارة العظمى، ومخالفة النفس والهوى، في مقام تأييد الدين المبين^(٢)!!

ختام:

وأختم هذه السَّمة من سمات المتقين بمقطعين من أدعية أئمة الهدى عليه السلام التي تطفح بالإرشاد إلى حسن الاستفادة من فرصة العمر الثمينة فتدعو الإنسان إلى إنفاق عمره فيما خُلِقَ له من العلم والعمل الصالح وطاعة الرب المنعم الكريم.

(١) تعليم وتعلم/ باللغة الفارسية، ص ٧٦.

(٢) روضات الجنات/ الخونساري ج ٥، ص ٣٧٨.

ففي دعاء كميل: «واجعل أوقاتي في الليل والنهار بذكرك معمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها ورداً واحداً، وحالي في خدمتك سرمداً...».

وفي دعاء مكارم الأخلاق: «اللهم صل على محمد وآله واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غداً عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له»^(١).

إن امتياز الإنسان عن سائر العجماوات ليس إلا بهذه القوة العاقلة، التي قد خصَّه الله بها من بينها، المميّزة بين الخطأ والصواب، المقتضية لتحصيل العلوم النافعة له والاشتغال بالعبادة والطاعة الموجبة للسعادة في هذه الدار وفي دار المآب، فعوده عن استعمالها فيما خُلِقَ له، وانهماكه وصرف عمره في المأكل والمشرب، وغيرهما من الأعمال التي يشاركه فيها سائر الحيوانات - حتى الديدان والخنافس فإنها تأكل وتشرب وتجمع القوت وتتناكح وتتوالد - مع أنه قادر على أن يستفيد من كل ساعة من ساعات حياته، وقادر على أن يترقّى لأن يصير خليفة الله في أرضه باستعمال قوّته في العلم والعمل، هو خسران ما بعده خسران!

فأنبّه نفسي ومعشر إخواني الأعزاء أيقظنا الله جميعاً من سبات الغفلة على اغتنام أيام المُهْلَةِ، وتلافي التفریط، قبل فوات الأوان وانقضاء فرصة الجبران، فيا لها حسرة لا يمكن تداركها، وندامة تخلد محنتها! نبهنا الله وإياكم من نومة الغافلين، وجعل ما بقي من أيام هذه المهلة مصروفاً في العلم والعمل الصالح.

«رب وعمّرني ما كان عُمرِي بذلّةً في طاعتِكَ فإن كان عُمرِي مرتعاً للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يَسْبِقَ مَقْتُكَ إِلَيَّ أو يستحكِمَ غضبُكَ عَلَيَّ».

(١) الصحيفة السجادية (جامعة المدرسين)، ص ٩٩ - ١٠٠.

فمن أراد أن يكون من المتقين عليه أن يتسم بهذه السمة من سماتهم وهي أن يقصر سمعه على العلم النافع له، كما يقول إمام المتقين عليه السلام : «... ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم».

وقد فرغت من كتابة هذه الصفحات
أنا العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني
رضا علي حجازي العاملي عاملني الله بلطفه،
حامداً شاكراً مصلياً على النبي محمد وآله (صلى الله عليهم أجمعين)
في غرة جمادي الأولى ١٤٢٤هـ / ١ تموز من سنة ٢٠٠٣ م
وتلي هذه السمات سمات أخرى في جزء آخر
من الكتاب بمشيئة المولى عز وجل

فهرست المصادر

كتاب الله المجيد	- القرآن الكريم
الإمام علي بن أبي طالب (ع)	- نهج البلاغة
الإمام زين العابدين (ع)	- الصحيفة السجادية
العلامة المجلسي (قده)	- بحار الأنوار
الحرّ العاملي (قده)	- وسائل الشيعة
الشهيد الثاني (قده)	- منية المريد
الشيخ الصدوق (قده)	- من لا يحضره الفقيه
الكليني (قده)	- الكافي
الحلواني	- نزهة الناظر وتنبيه الخاطر
الآمدي	- غرر الحكم
المتقي الهندي	- كنز العمال
منسوب للإمام الصادق (ع)	- مصباح الشريعة
الفيض الكاشاني (قده)	- المحجة البيضاء
السيد دستغيب (قده)	- الذنوب الكبيرة

- تحف العقول   الحرّاني
- مجمع البيان   الطبرسي (قده)
- اليوم الآخر   الشهيد دستغيب (قده)
- القصص العجيبة   الشهيد دستغيب (قده)
- إرشاد القلوب   الديلمي (قده)
- تفسير الميزان   العلامة الطباطبائي (قده)
- جهاد النفس   الشيخ المظاهري
- عقاب الأعمال   الشيخ الصدوق (قده)
- قبسات من سيرة النجفي (قده)   السيد عادل العلوي
- مجلة (باسدار اسلام)   بالفارسية
- المكاسب المحرّمة   الشيخ الأنصاري (قده)
- مستدرک الوسائل   المحدّث النوري (قده)
- الكشف   الزمخشري
- مفردات ألفاظ القرآن   الراغب الأصفهاني
- لسان العرب   ابن منظور
- النهاية   ابن الأثير
- الأنوار النعمانية   نعمة الله الجزائري (قده)
- الترغيب   المنذري
- روضة الكافي   الكليني (قده)
- مصباح الفقاهة   أبحاث السيد الخوئي (قده)

- مردان علم در میدان عمل   بالفارسية
- مهر تابان   بالفارسية
- میزان الحکمة   الريشهري
- مستدرک سفينة البحار   الشيخ علي النمازي
- المناقب   ابن شهر آشوب
- الإمام علي (ع)   أحمد الرحمانی الهمداني
- خصائص الأئمة   الشريف الرضي (قده)
- شرح نهج البلاغة   ابن أبي الحديد
- كتاب الأربعين   محمد طاهر القمي الشيرازي
- روضة الواعظين   الفتال النيسابوري
- أمالي الشيخ الطوسي   الشيخ الطوسي (قده)
- عيون الحكم والمواعظ   الليثي الواسطي
- شرح مائة كلمة لأمر المؤمنين (ع) ابن ميثم البحراني (قده)
- التواضع والخمول   ابن أبي الدنيا
- الخصال   ابن بابويه القمي (قده)
- مشكاة الأنوار   الطبرسي (قده)
- الروضة البهية   الشهيد الثاني (قده)
- نور البراهين   السيد الجزائري (قده)
- روضات الجنّات   الخونساري (قده)
- تعليم وتعلم   بالفارسية

- يادنامه علامة طباطبائي بالفارسية
- قصص العلماء التنكابني (قده)
- الشهيد الصدر (سنوات المحنة النعماني وأيام الحصار)
- الفوائد الرضوية المحدث القمي (قده)
- علل الشرائع الشيخ الصدوق (قده)
- كشف اليقين العلامة الحلّي (قده)
- اللهوف في قتلى الطفوف ابن طاووس (قده)
- عدّة الداعي ابن فهد الحلّي (قده)
- جامع السعادات الزّاقي (قده)
- معجم ألفاظ الفقه الجعفري أحمد فتح الله
- معجم لغة الفقهاء محمد قلعجي
- الأربعون حديثاً الإمام الخميني (قده)
- مَضَرَّات الموسيقى
- مجلة طهران مصور بالفارسية
- تفسير القرآن القرطبي
- تفسير القرآن الشوكاني
- تفسير القرآن الألوسي
- نقد العلم والعلماء ابن الجوزي
- سنن البيهقي البيهقي

- نيل الأوطار الشوكاني
- الغدير العلامة الأميني (قده)
- لثالي الأخبار التوسرگاني
- دعائم الإسلام القاضي النعماني المغربي
- رسالة لقاء الله الملكي التبريزي (قده)
- سيماء الصالحين المختاري
- تفسير القرآن العياشي
- تواريخ الأنبياء اللوساني
- المبسوط الطوسي (قده)
- عيون أخبار الرضا (ع) الصدوق (قده)
- طب الأئمة ابن سابور الزيات
- التربية الجنسية
- الإقبال ابن طاووس (قده)
- تفسير القرآن القمي

الفهرس

٩	..... مقدمة المؤلف
١٩	..... مقدمة عن التقوى
١٩	..... - معنى التقوى
١٩	..... - التقوى في القرآن
١٩	..... - التقوى لدى المعصومين <small>عليه السلام</small>
	..... - لماذا يطلب السالك التفصيل في معنى التقوى وفي
١٩	..... سمات المتقين؟
٢١	..... «مقدمة الكتاب» التقوى
٢٥	..... مع القرآن في نظره إلى التقوى
٢٥	..... □ التقوى طريق الوصول إلى الفلاح والفوز
٣٣	..... وأما المعصومون <small>عليهم السلام</small> فماذا يقولون <small>عليهم السلام</small> في التقوى؟
٤٧	..... مدخل للشروع في ذكر سمات المتقين
٤٧	..... - إن الله خلق الخلق
٤٧	..... - غنياً عن طاعتهم
٤٧	..... - آمناً من معصيتهم
٤٧	..... - قسم بينهم معاشهم
٤٧	..... - المتقون هم أهل الفضائل

٥٠	«... فقسم بينهم معاشهم ووضعهم من الدنيا مواضعهم» ...
٥٣	السَّمةُ الأولى منطقهم الصواب .....
٥٣	وفيهما أبحاث .....
٥٣	□ آفات اللسان .....
٦٣	تقييم اللسان سلباً وإيجاباً، وبيان شدة خطره إذا أطلق .....
٦٣	«الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان» .....
٦٦	□ آثار اللسان الوخيمة دنيوياً .....
٦٧	□ آثار اللسان المهلكة أخروياً .....
٧٠	الصمت... تقيمه... وعلة امتداحه .....
٧٨	الثمرات والفوائد الجليلة لتهذيب اللسان .....
٨١	آفات اللسان .....
٨١	- الكذب .....
٨١	- النميمة .....
٨١	- الغيبة .....
٨١	- اللسانات والوجهان .....
٨١	- الاستهزاء .....
٨١	- أذية المؤمن وإهانته... الاستخفاف به... تعييره... سبه... ..
٨٣	آفات اللسان الكذب .....
٨٣	- أسبابه .....
٨٣	- التغليظ في تحريم الكذب .....
٨٣	- عذاب القبر والصورة البرزخية للكذاب .....
٨٣	- آثار الكذب السيئة في الدنيا .....
٨٣	- لا يفرق في تحريم الكذب بين الصغير والكبير والجدّ والهزل .....
٨٣	- قول (يشهد الله) كذباً حرام ومن أعظم الذنوب .....

٨٣	- الكذب في الرؤيا محرّم .....
٨٣	- ترك الكذب سبب ارتفاع الدرجات .....
٨٣	- مستثنيات الكذب: .....
٨٣	- الكذب لدفع ظلم الظالم .....
٨٣	- الكذب لإصلاح بين المؤمنين .....
٨٣	- الكذب في الحرب .....
٨٥	الكذب .....
٨٨	١ - التغليظ في تحريم الكذب .....
٩٢	- عذاب القبر.. والصورة البرزخية للكذاب .....
٩٤	- الآثار السيئة للكذب في الدنيا .....
	لا يفرق في الكذب بين أبيض وأسود.. صغير وكبير.. مزاح
٩٦	وجد.. فكل الكذب محرّم .....
١٠٠	قول العبد «يشهد الله» أو «يعلم الله» كذباً، من أعظم الذنوب
١٠١	اختلاق الأحلام، أو الزيادة والنقصان فيها، كذب محرم ...
١٠٥	«مستثنيات حرمة الكذب» .....
١١٣	آفات اللسان .....
١١٣	الآفة الثانية .....
١١٣	- معنى النميمة .....
١١٣	- ما دلّ على تحريم النميمة وشناعتها .....
١١٣	- النمام لا يدخل الجنة - النميمة تمنع الدعاء وهي سحر .
١١٣	- النميمة توجب عذاب القبر والبرزخ .....
١١٣	- وظيفة من تنقل إليه النميمة .....
١١٥	النميمة .....
١١٦	تحديد معنى النميمة: .....
١١٩	ما دل على تحريم النميمة وشناعتها .....

١٢١	النّام لا يدخل الجنة .....
١٢٢	النميمة تمنع استجابة الدعاء .....
١٢٢	النميمة سحر .....
	النميمة توجب عذاب القبر والبرزخ، وعذاب يوم القيامة إلى
١٢٤	أن يدخل صاحبها النار .....
١٢٤	بواعث النميمة .....
١٢٥	وظيفة من تنقل إليه النميمة .....
١٢٩	آفات اللسان .....
١٢٩	الآفة الثالثة .....
١٢٩	- امتحان المؤمنين العسير .....
١٢٩	- بواعث الغيبة .....
١٢٩	- ما دلّ على حرمة الغيبة، والتغليظ في تحريمها .....
١٢٩	- الحدّ أو المعنى الشرعي للغيبة .....
١٢٩	- موارد جواز الغيبة .....
١٢٩	- تعامل العارفين بالله مع الغيبة .....
١٣١	الغيبة .....
١٣٣	أولاً ما دل على حرمة الغيبة وشناعتها، وعلى أنها من الكبائر
١٣٨	ثانياً: ما هي الغيبة؟ .....
١٤٣	موارد جواز الغيبة .....
١٤٣	تجوز الغيبة في موارد .....
١٤٧	آفات اللسان .....
١٤٧	الآفة الرابعة .....
١٤٧	- من أبغض الخليقة إلى الله تعالى .....
١٤٧	- متى يكون المرء ذا لسانين .....
١٤٧	- ماذا يصنع صديق المتعادين .....

- ١٤٧ ..... - إن شر الناس الذين يكرمون اتقاء شرهم
- ١٤٩ ..... ذو اللسانين
- ١٥٠ ..... متى يكون المرء ذا لسانين؟! .....
- ١٥٥ ..... آفات اللسان
- ١٥٥ ..... الآفة الخامسة
- ..... - أدب الإسلام بدل السخرية: لا تطيلوا النظر إلى
- ١٥٥ ..... أصحاب العاهات
- ١٥٥ ..... - عقاب المستهزين يوم القيامة
- ١٥٥ ..... - عقاب المستهزين في البرزخ
- ١٥٥ ..... - عاقبة المستهزين حتى في الحياة الدنيا
- ١٥٧ ..... السخرية والاستهزاء بالمؤمنين
- ١٥٩ ..... فما هو عقاب المستهزين بالناس يوم القيامة؟! .....
- ١٦٧ ..... آفات اللسان
- ١٦٩ ..... أذية المؤمنين
- ١٧٠ ..... إهانة المؤمن
- ١٧٠ ..... الاستخفاف بالمؤمن
- ١٧١ ..... استدلال المؤمن وتحقيره
- ١٧١ ..... تعيير المؤمن
- ١٧٢ ..... - ذم المؤمنين وتبع عوراتهم
- ١٧٢ ..... - تأنيب المؤمن
- ١٧٢ ..... - إذاعة سر المؤمن
- ١٧٢ ..... - هدم مروءة المؤمن وشينه وإسقاطه من أعين الناس
- ١٧٣ ..... - سباب المؤمن
- ١٧٣ ..... - منابذة المؤمن وإضرار السوء عليه
- ١٧٣ ..... لعن غير المستحق

- ١٧٤ ..... تهمة المؤمن
- ١٧٤ ..... إخافة المؤمن
- ١٧٤ ..... الإعانة على المؤمن
- ١٧٥ ..... - محاكاة المؤمن وتقليده في كلامه
- ١٧٧ ..... السَّمة الثانية «ملبسهم الإقتصاد»
- ١٧٧ ..... - سيرة المؤمن القصد في كل شيء
- ١٧٧ ..... - تحقيق معنى الإسراف
- ١٧٧ ..... - ثلاثة عناوين للإسراف في الروايات
- ١٧٧ ..... - التفريق بين الإنفاق على النفس والإنفاق في وجوه الخير
- ١٧٧ ..... - لا سرف في الخير - (علينا تبديل اعتقادنا العرفي)
- ١٧٧ ..... - الإقتصاد: الوسط بين الإسراف والتقتير
- ١٧٧ ..... - التأدب بأدب الله (إذا وسع علينا وسعنا...)
- العنوان الثاني الوارد في النصوص أنه إسراف هو: ما أضرَّ
- ١٨٩ ..... بالبدن
- ١٨٩ ..... والعنوان الثالث الوارد كونه إسرافاً هو بذل المال في غير حق
- التفريق بين الإنفاق على النفس والمتعلقات وبين الإنفاق في وجوه
- ١٩١ ..... الخير
- ١٩٣ ..... خلاصة
- ١٩٧ ..... السَّمة الثالثة «مشيهم التواضع»
- ١٩٧ ..... - عمدة التواضع أمران
- ١٩٧ ..... - المتقون متواضعون في جميع أحوالهم
- ١٩٧ ..... - المتكبر مجنون!
- ١٩٧ ..... لم يرخص في الكبر حتى لخاصة الأنبياء ﷺ
- ١٩٧ ..... - تواضع الرسول ﷺ - تواضع أمير المؤمنين ﷺ
- ١٩٧ ..... والأئمة ﷺ

- ١٩٧ ..... تواضع الصالحين
- ١٩٧ ..... فضل التواضع في الآثار الشرعية
- ١٩٧ ..... علامات التواضع .. فلنعرض أنفسنا عليها
- ١٩٧ ..... فن التواضع
- ١٩٧ ..... قبسات من أنوار علمائنا التواضعية
- ١٩٩ ..... السَّمة الثالثة (من سمات المتقين) «.. ومشيهم التواضع»
- ٢٠١ ..... المتقون مشيهم التواضع بل هم في جميع أحوالهم متواضعون
- ٢٠٦ ..... تواضع رسول الله محمد ﷺ
- ٢٠٨ ..... تواضع أمير المؤمنين عليه السلام
- ٢٠٩ ..... تواضع الأئمة عليهم السلام
- ٢١٠ ..... تواضع سلمان المحمدي
- ٢١١ ..... تواضع محمد بن مسلم
- ٢١١ ..... تواضع النجاشي شكراً لله تعالى
- ٢١١ ..... فضل التواضع
- ٢١٢ ..... أ - المتواضع محبوب الله تعالى ومحبوب رسوله ﷺ
- ٢١٢ ..... ب - التواضع رأس العلم
- ٢١٣ ..... ت - لا زهد إلا مع التواضع
- ٢١٣ ..... ث - الحكمة لا تعمر إلا في قلب متواضع
- ٢١٤ ..... ج - التواضع يجلب المحبة
- ٢١٥ ..... ح - بالتواضع تنتظم الأمور
- ٢١٦ ..... خ - التواضع من صفات الشيعة الحقيقيين
- ٢١٦ ..... د - التواضع حلاوة العبادة
- ٢١٦ ..... • شبهة استلزام التكبر للمهابة والتواضع للاستخفاف
- ٢٢٥ ..... - التواضع لا يزيد صاحبه إلا رفعة

٢٢٦	علامات التواضع .....
٢٣١	قُنُّ التواضع .....
٢٣٣	* قبسات من أنوار علمائنا التواضعية *
٢٣٣	* العلامة الطباطبائي (قده) *
٢٣٤	* السيد الخوئي (قده) *
٢٣٥	تواضعه (قده) لأساتذته .....
٢٣٦	* الشيخ الأنصاري (قده) *
٢٣٧	* السيد حسين الكوه كمرى (قده) *
٢٣٨	* السيد الغلبايكاني (قده) *
٢٣٩	* الشيخ عبد الكريم الحائري (قده) *
٢٣٩	مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة .....
٢٤٠	* عالم كبير يرى تكليفه تعليم الصغار *
٢٤٣	السَّمة الرابعة غَضُّوا أَبْصارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ .....
٢٤٥	السَّمة الرَّابِعَة *... غَضُّوا أَبْصارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ *
٢٤٥	العلاقة الوثيقة بين البصر والقلب .....
٢٤٨	- قد يكون النظر عبادة وقد يكون نبات الفسق .....
٢٤٩	- النظر إلى المظورات نبات الفسق .....
	- تأكيد الشريعة على إبعاد الأطفال المراهقين عن المشاهد
٢٥١	المثيرة .....
٢٥٤	- مثال الذي يثير الشهوة ولا متفلس لها .....
٢٥٤	- العقوبة الشديدة على النظر المحرّم .....
٢٥٥	- حرمة النظر، لا تقتصر على الرجل .....
	- مبالغة الشريعة في التشديد على غض البصر حتى عن بعض
٢٥٦	المباحات أو المشتبهات .....
٢٥٧	العلاج المساعد على غض البصر وحفظ المخيلة .....

٢٥٧	دعوة إلى تعقيل الغريزة .....
٢٥٨	خلاصة هناك ثلاثة عناصر علاقتها وثيقة ببعضها البعض .....
٢٦٤	- عظة من الملك لأحد أفراد رعيته .....
٢٦٥	- غض البصر أمر شديد يحتاج إلى إيمان قوي .....
٢٦٥	- مكافأة الغاض لبصره .....
٢٦٧	السَّمة الخامسة وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم .....
٢٦٧	- دائرة مسؤولية المؤمن بشأن السمع .....
٢٦٧	- المرحلة الأولى: كف السمع عن المحرمات .....
	- المرحلة الثانية: تنزيه السمع عما لا فائدة منه.
٢٦٨	(اجتناب اللغو) .....
٢٦٩	السَّمة الخامسة * ... وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم * ...
٢٧٩	الأمر الثاني الغناء .....
٢٨١	ولنذكر أولاً الدليل القرآني بضميمة تفسير المعصومين (عليه السلام) ...
	ثانياً: الروايات الواردة عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام) المَحْرَمَة
٢٨٢	للغناء .....
٢٨٩	حرمة الغناء لدى المذاهب الإسلامية الأخرى .....
٢٩٠	مفاسد الغناء .....
٢٩٠	قول البعض في مفاسده .....
٢٩٢	الغناء رقية الزنا .....
٢٩٣	الغناء يسلب العزم من الإنسان .....
٢٩٤	جزاء من نفسه عن الغناء في الدنيا .....
	٢ - المرحلة الثانية من البحث: فيما يتعلق بحاسة السمع تنزيه
٢٩٧	السمع عما لا فائدة منه (اجتناب اللغو) .....
٣٠٢	المثال والتشبيه الأول .....
٣٠٣	التشبيه الثاني .....

٣٠٤	..... الحسرة على هدر الوقت عند رؤية ملك الموت
٣٠٥	..... الحسرة على تفويت العمر يوم القيامة
	فلنقل لأنفسنا كل يوم محاسبين ما قاله الشيخ الكفعمي (قده)
٣٠٦	..... في محاسبة النفس
	* فصل في حرص علمائنا الأبرار عملياً على الاستفادة من
٣٠٩	..... كل ساعة من ساعات عمرهم الشريف
٣٠٩	..... * آية الله البروجردي (قده) *
	* آية الله الشيخ محمد حسن النجفي (صاحب الجواهر
٣١٠	..... (قده) *
٣١١	..... * آية الله السيد محمد باقر الصدر (قده) *
٣١٢	..... * الإمام الخميني (قده) *
٣١٢	..... * العلامة الطباطبائي (قده) *
٣١٣	..... * الشيخ نصير الدين الطوسي (قده) *
٣١٣	..... * آية الله الشيخ هاشم القزويني *
٣١٤	..... * الميرزا القمي (قده) *
٣١٤	..... ختام
٣١٧	..... فهرست المصادر
٣٢٣	..... الفهرس
٣٣٣	..... هذا الكتاب الذي بين يديك

هذا الكتاب الذي بين يديك

يتكفل ببيان الصفات والسمات التي يجب أن يحصلها المؤمن في نفسه
وشخصه كي يدخل في عداد المؤمنين الأخيار..
ويتحفظ في سلك المتقين الأبرار..
ذوي المناقب والمكرمات..
العاملين للباقيات الصالحات..

ولكي يحصل القلب السليم.. المتجني يوم القيامة من العذاب العظيم..
وهو أول شرح موضوعي مفصل لخطبة المتقين لمولانا أمير المؤمنين (ع) وفي
طياته أبحاث هامة، تعالج بعض مفردات الشاب المعاصر ومشاكله.
- اللسان في ميزان الشرع..

- ماذا يعني الاقتصاد في المعيشة.. ما هو الإسراف؟

- فن التواضع.. كيف يكون المتواضع؟

- علاقة النظر بالخيالة وتأجيج الفريضة..

- مشكلة الفناء..

- مشكلة تضييع الوقت وهدر العمر..

- أهمية بذل الوسع للاستفادة من فرصة وجودنا في الحياة..

حارة حريك - شارع الشيخ راضب حرب - قرب نادي السلطان

ص.ب: ٥٤٧٩ / ١٤ - هاتف: ٢٨٧١٧٩ / ٠٣ - تليفاكس: ٥٥٢٨٤٧ / ١

E-mail: almahajja@terra.net.lb

www.daralmahaja.com

info@daralmahaja.com

دار المحجة البيضاء
للطباعة والنشر والتوزيع
شعبان، لبنان